敦煌寶藏

本公司編輯部 編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

第 137 册

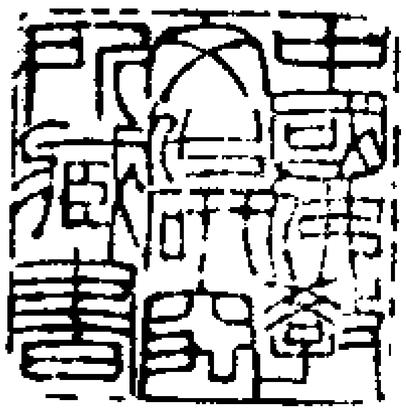
散

436

～

1608

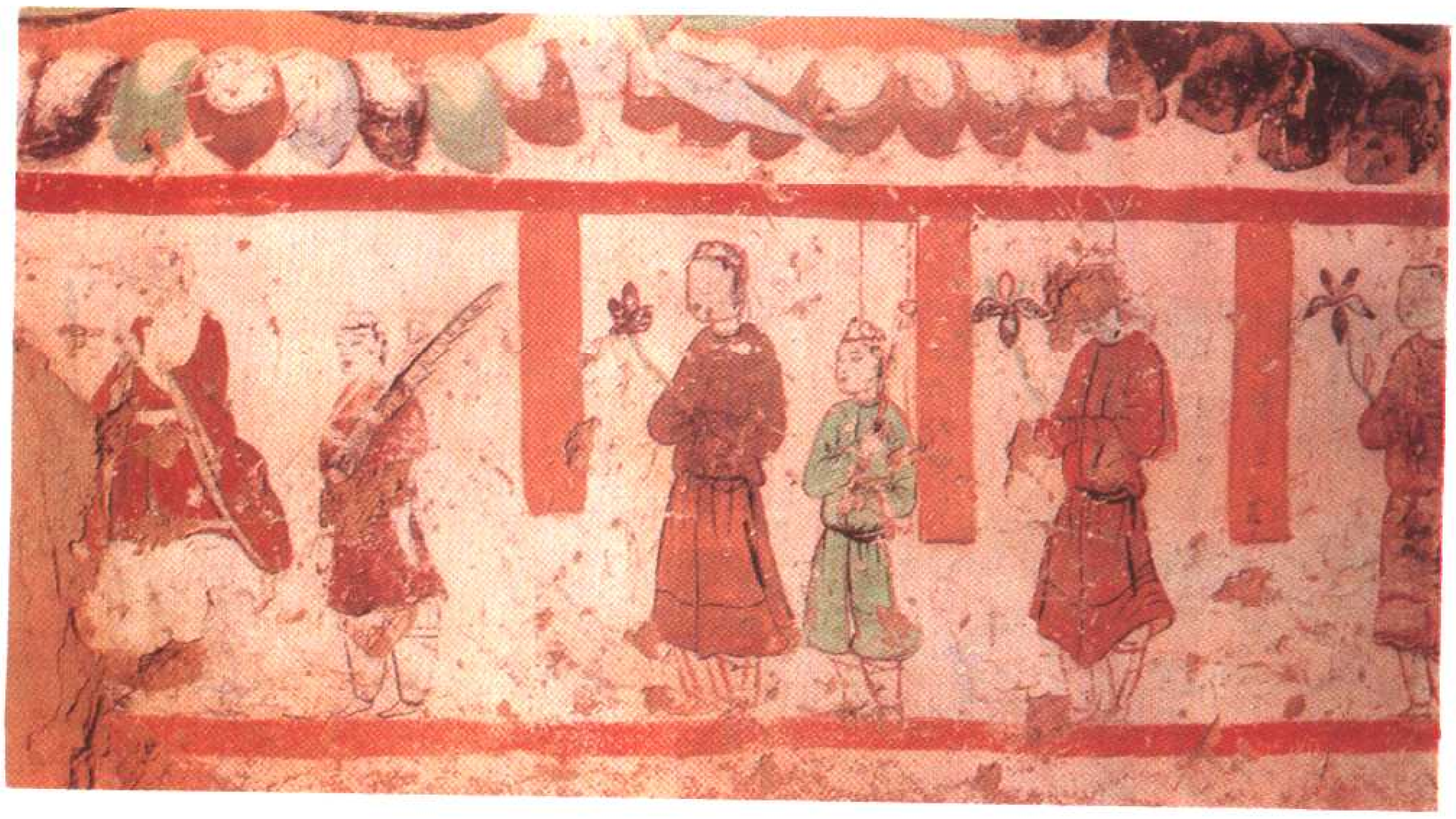
號



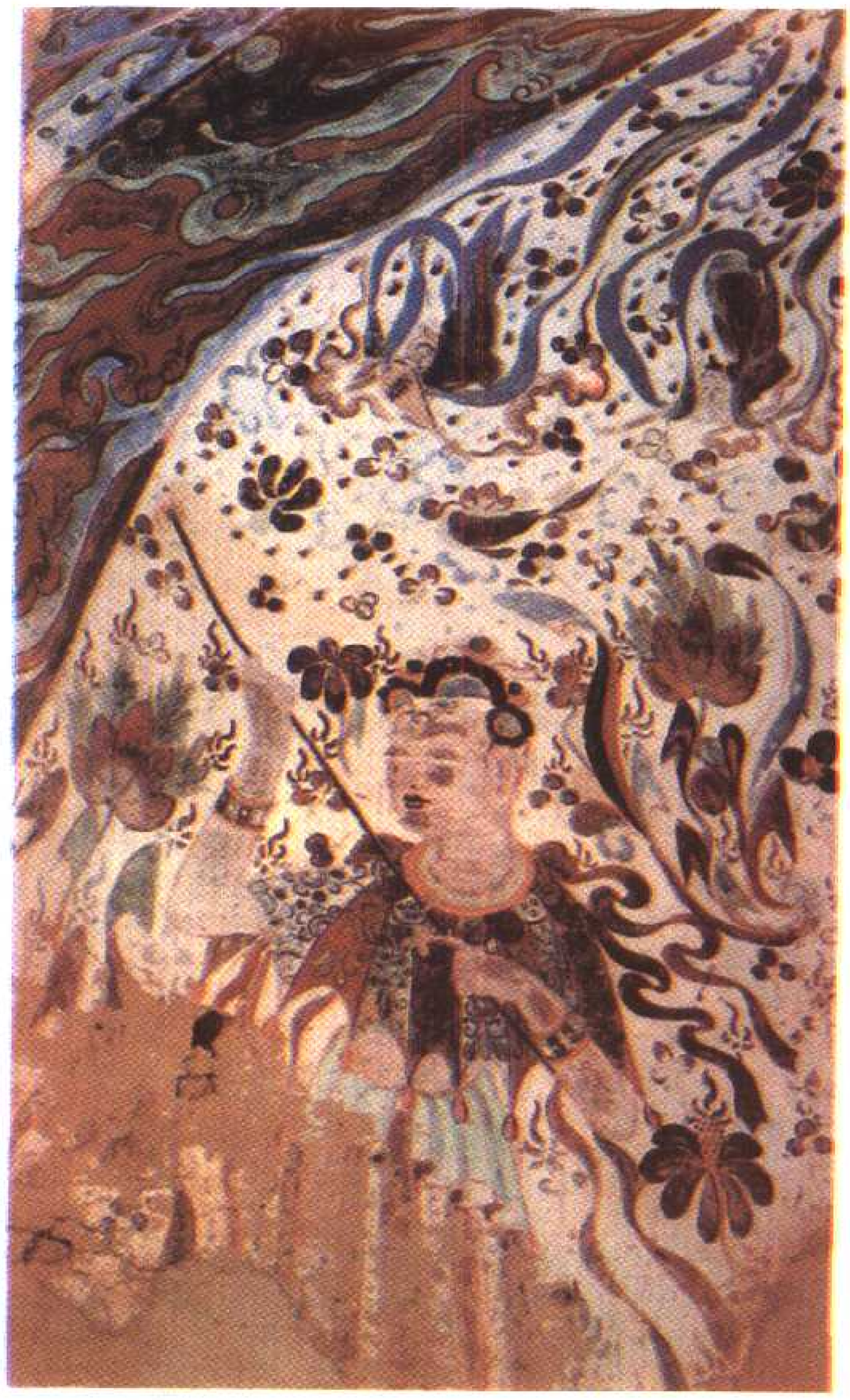
本公司編輯部

新文豐出版公司印行

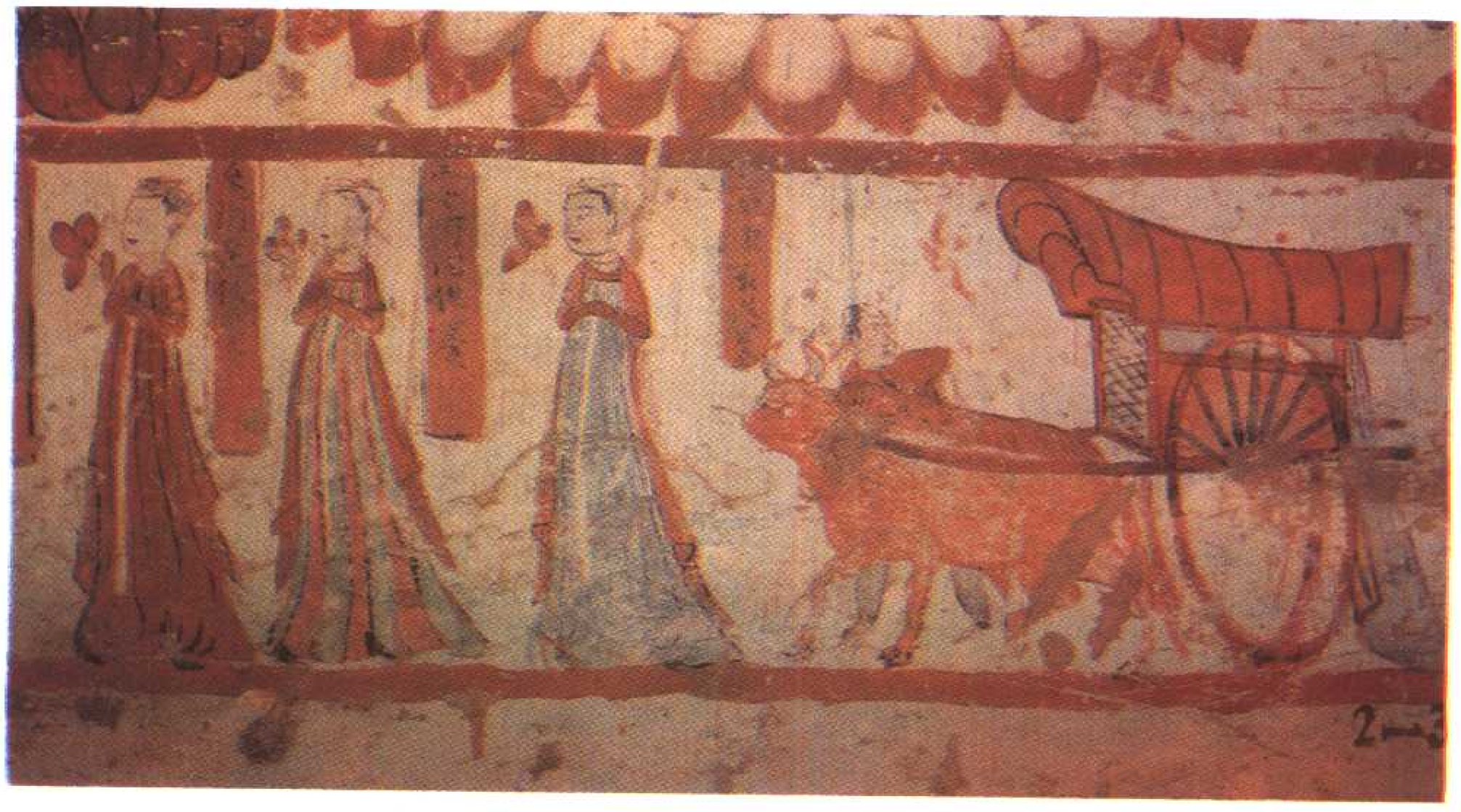
美 2077 號



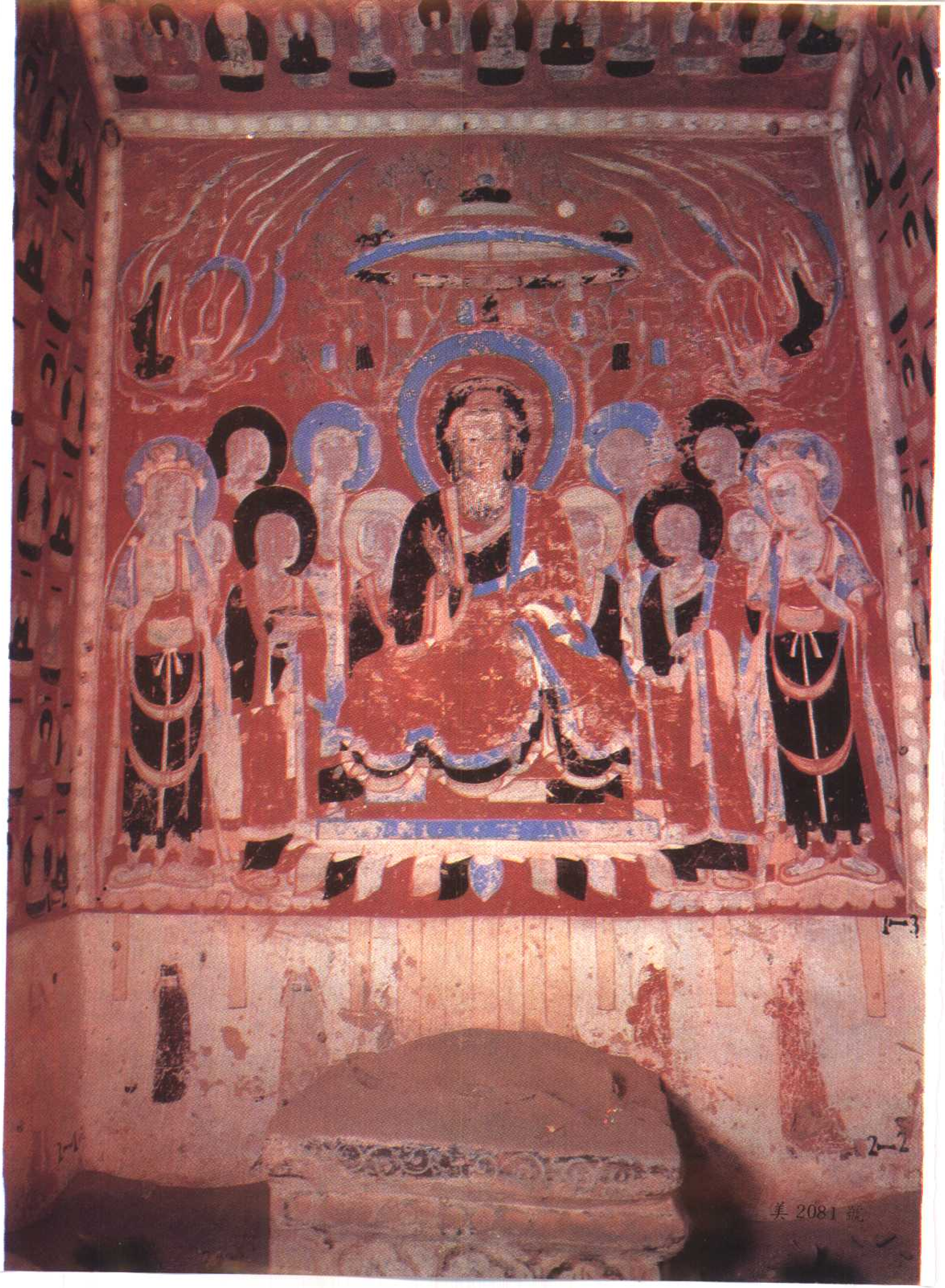
美 2078 號



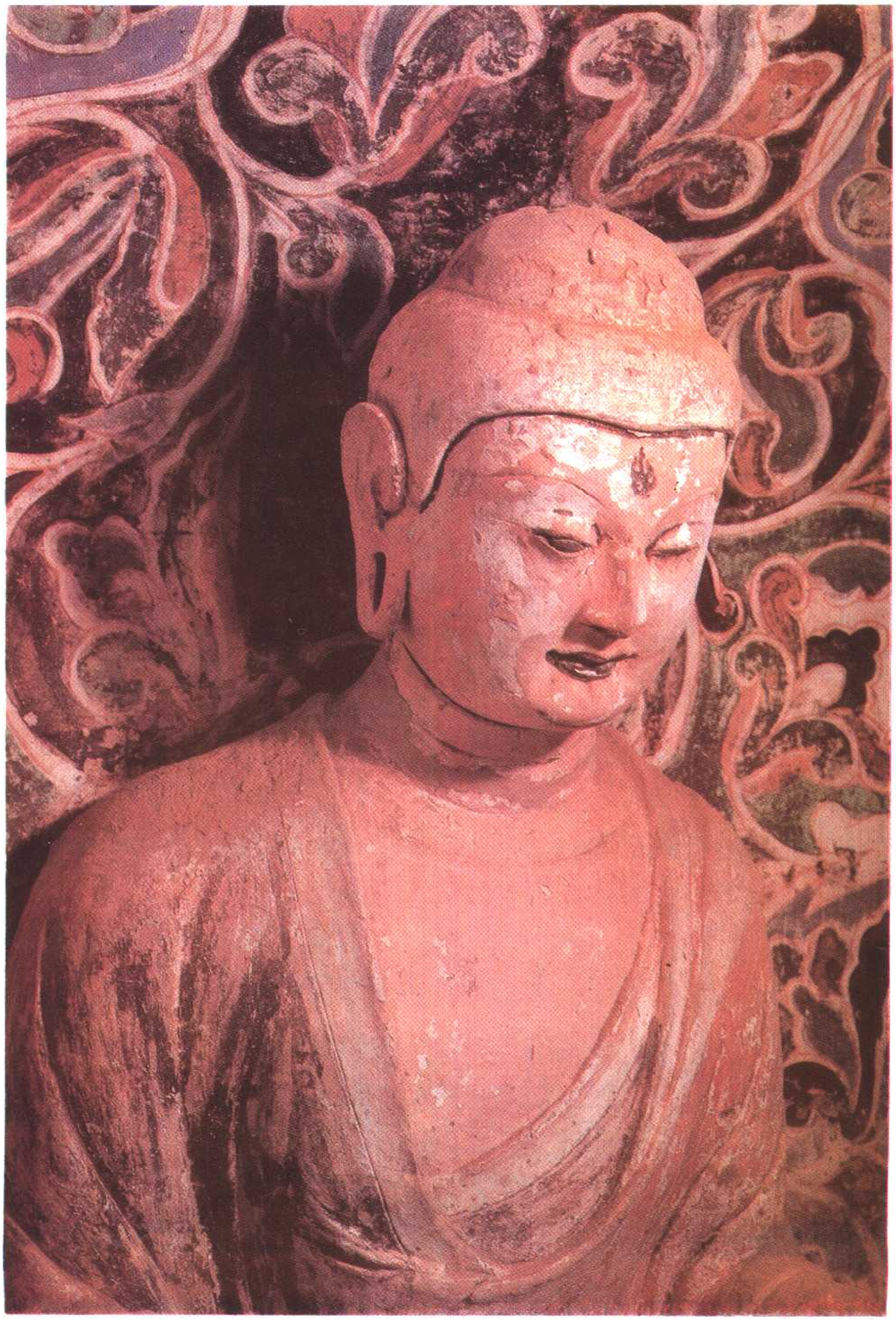
美 2079 號



美 2080 號

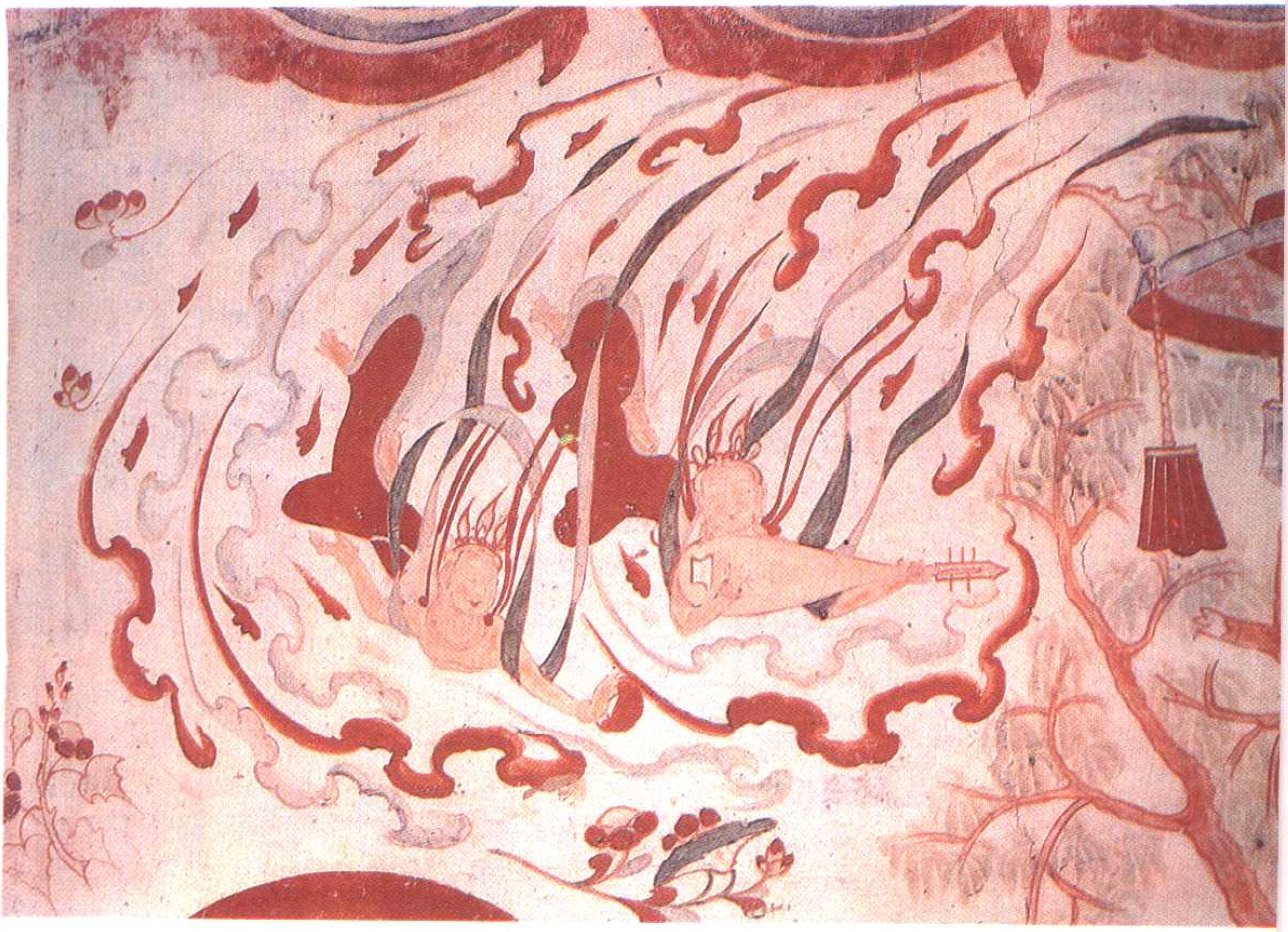


美 2081 號



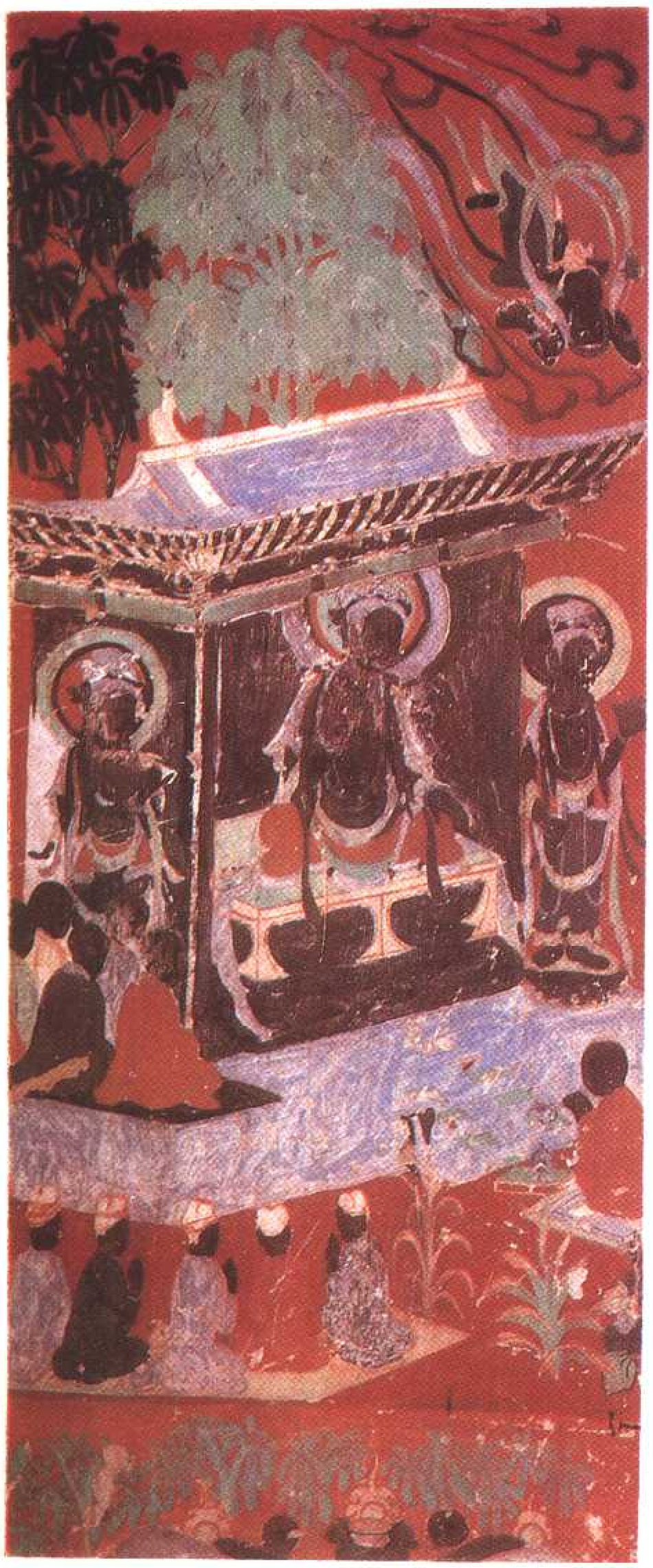
美 2082 號

美 2083 號

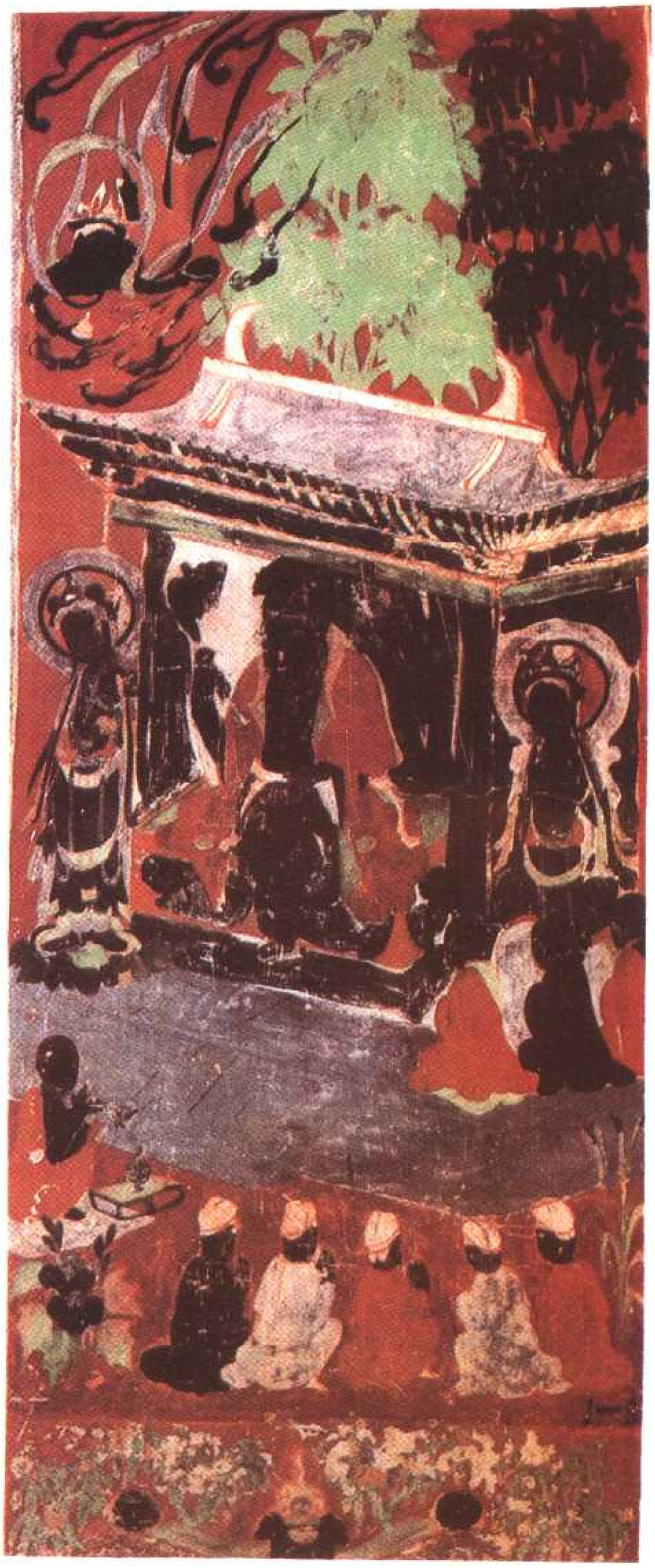


美 2084 號

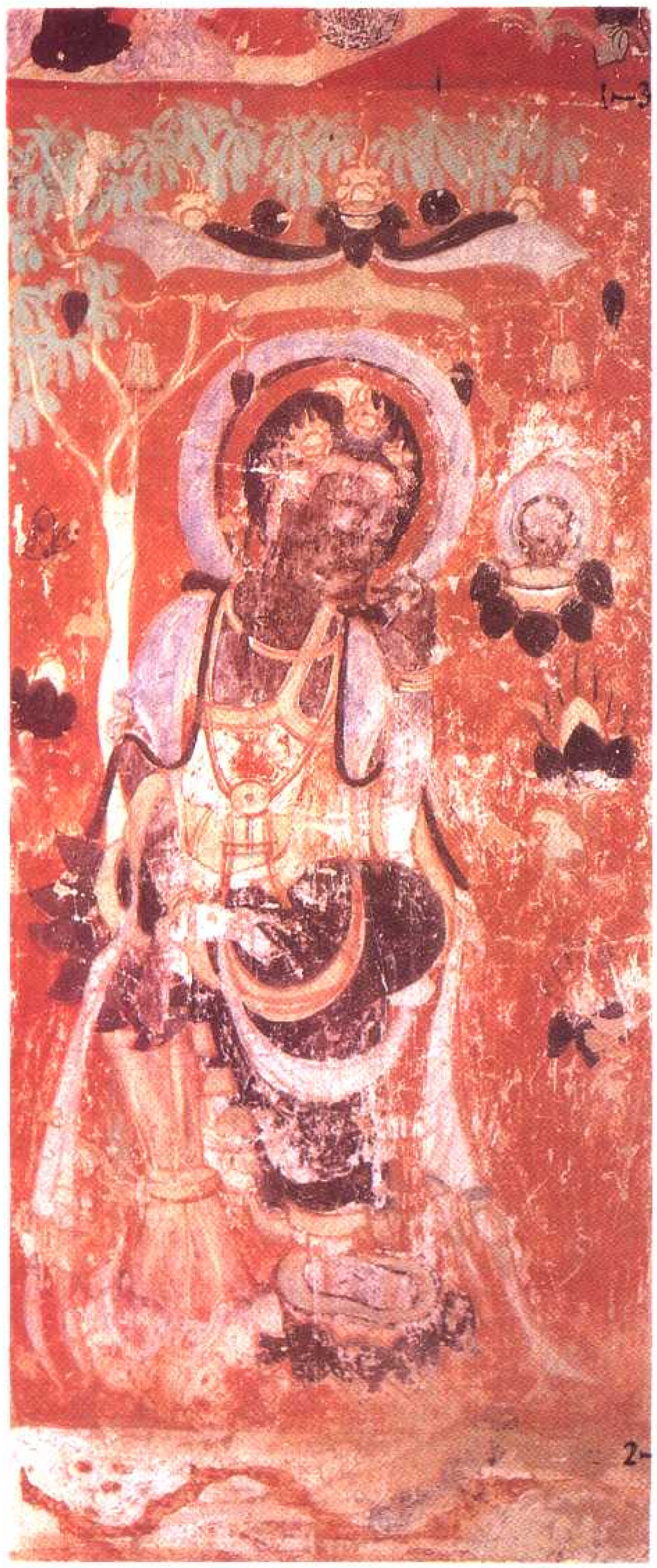
美 2085 號



美 2087 號



美 2086 號

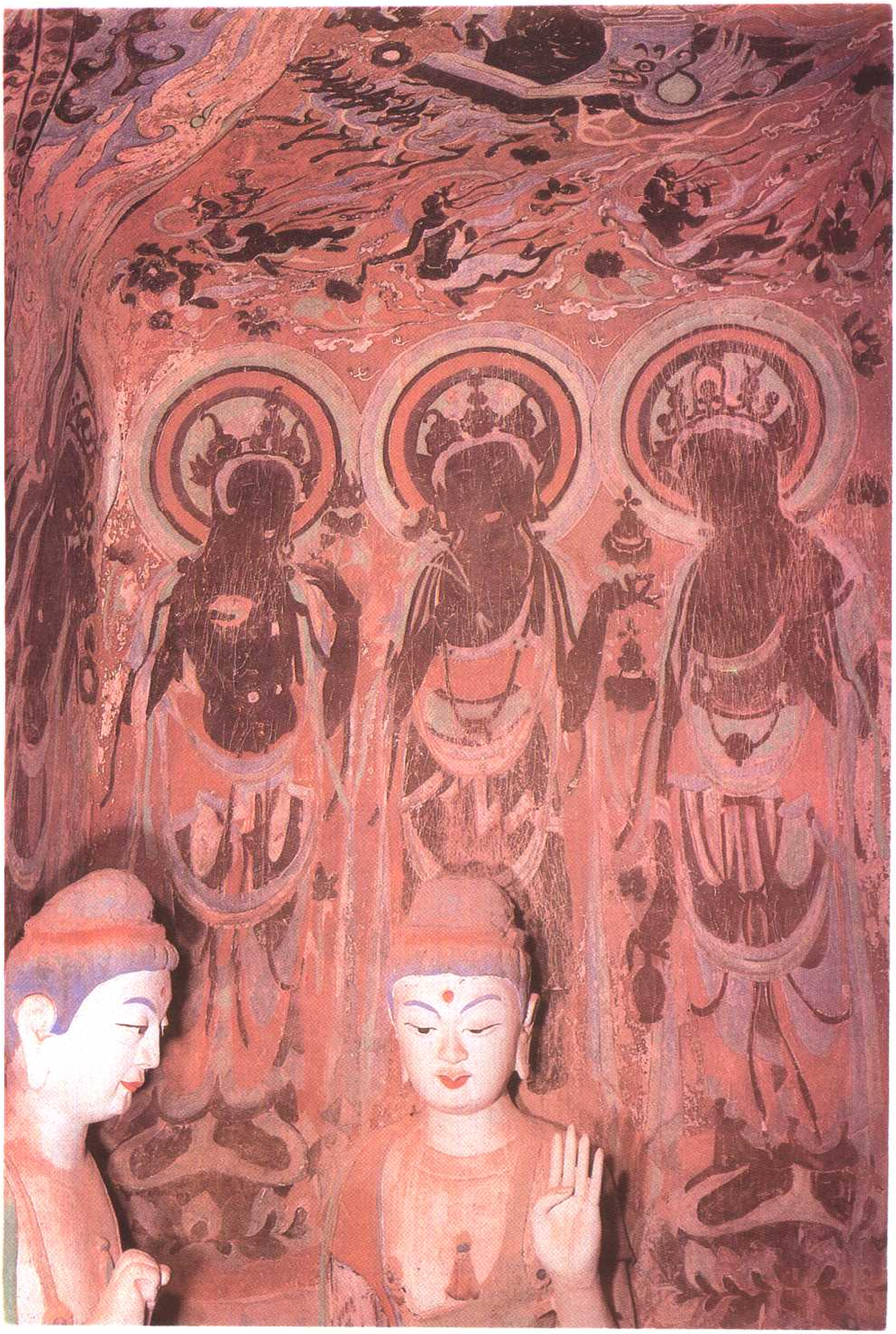


美 2089 號

美 2088 號

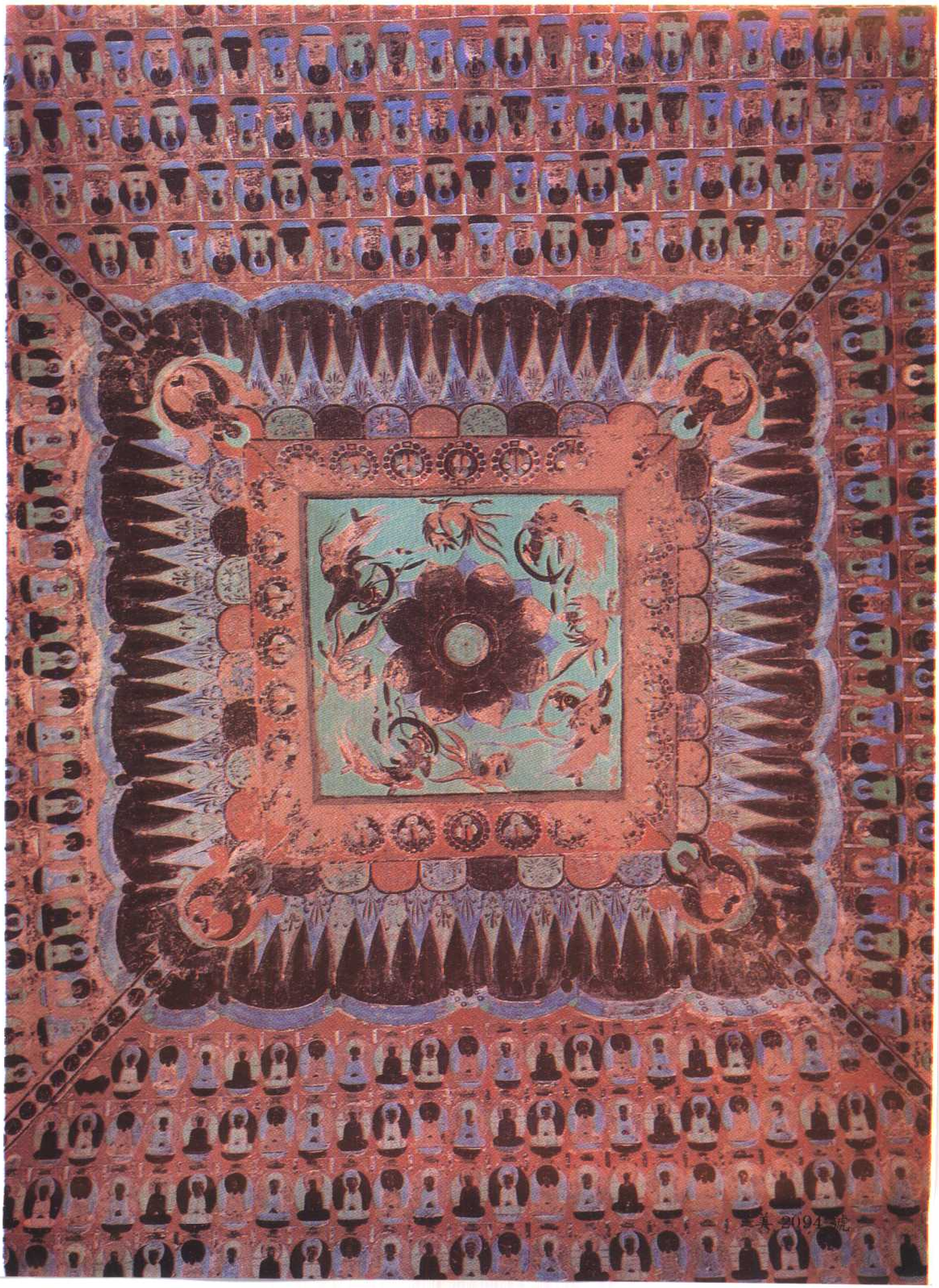
美 2090 號

美 2091 號



美 2092 號

美 2093 號



美 2094 魂

敦煌寶藏第一二七册目錄

散〇四三六號　大悲觀世音菩薩至道禮文　一
散〇四四七號　佛說法句經（尾全）　二
散〇四五三號　佛說佛名經卷第七　五
散〇四六三號　大乘百法明門論開宗義記一卷（尾全　又題曰四部律並論要抄）　二九
散〇四七五號　禪源諸詮集都序卷下　五五
散〇四七九號　佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　六〇
散〇四八一號　優婆塞戒卷第七　六二
散〇四八二號　式叉摩那尼六法　八〇
散〇四八五號　殘羯磨文　八二
散〇五〇八號　金剛般若波羅蜜經論　一〇六
散〇五三三號　佛說無量壽宗要經殘卷　一〇八
散〇五四四號　淨名經關中疏卷上　一一一
散〇五四八號　佛說父母恩重經　一二七
散〇五五〇號　金光明經卷第二至第四　一二九
散〇五六九號　維摩詰所說經卷上　一五二
散〇五七〇號　大般涅槃經卷第三七　一六三
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第一　一七九
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第一　二〇三
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第一　二一七
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第一　二一七
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第一　二一七
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第一（方便品第二）　二二二
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第二（並授記品第六）　二二三
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第二　二二三
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第三（並譬喻品第三）　二三一
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第三　二四八
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第四　二五六
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五（並地踊出品以下三章）　二六八
散〇五七七號　妙法蓮華經卷第五　二七二

新文豐

散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五　二九三
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五　三〇六
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五　三一二
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第六　三一六
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第六　三三二
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五及卷第七　三三八
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第七　三四〇
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第七　三四一
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第七　三四五
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第七　三六〇
散〇五七六號　妙法蓮華經卷第七　三七四
散〇六一二號　瑜伽論隨聽手記卷第十至十一　三八二
散〇六三六號　大方廣佛華嚴經卷第五六　三九四
散〇六四六號　大方廣佛華嚴經卷第三六　四〇五
散〇六八九號　太玄真一本際經卷第五　四一〇
散〇七一六號　大般涅槃經卷第一二　四一一
散〇七四一號　注維摩詰經卷第五　四二二
散〇七七六號　大般涅槃經卷第八　四二五
散〇七七六號　背面　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　四三二
散〇八一三號　灌頂經卷第十二　四三九
散〇八二五號　大方廣佛華嚴經卷第六六　四四五
散〇九四九號　大方廣佛華嚴經卷第一〇　四五九
散〇九八四號　大乘入楞伽經卷第四　四六二
散一〇〇八號　大般若波羅蜜多經卷第三七　四七三
散一〇三四號　大方便佛報恩經卷第六　四七四
散一〇六八號　金光明最勝王經卷第一　四八九
散一〇六八號　金光明最勝王經卷第一　四九四
散一〇八七號　大佛萬行首楞嚴經卷第一　四九五
散一〇九八號　大方便佛報恩經卷第一　五〇一
散一一九一號　金光明最勝王經卷第八　五一四
散一一九一號　金光明最勝王經卷第八　五一七
散一三四三號　佛說香火本國經卷第二　五二〇
散一三六三號　卽普賢菩薩說證明經　五二四
散一四一二號　金剛般若經旨贊卷下　五三七
散一四一二號　大乘稻芊經隨聽疏　五四二
散一四一二號　背面　蕃文寅年敦煌地區賬目　五四六
散一四四七號　大乘百法明門論開宗義記　五四九
散一五一一號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經　五五四
散一六〇八號　目蓮救母變文　五五七
散一六〇八號　背面　阿毘達磨俱舍論本頌分別界品第一

散〇四三六號　大悲觀世音菩薩至道禮文

（全尾）經句法説佛　號七四四〇散

者故流轉三有如捷大輪無有休已

親近真善知識品第五

爾時世尊告諸男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩提當親近善知識請問法要必聞如斯法要如今時寶明菩薩白佛言世尊云何是名知識佛言善知識者善解法性相知一切法從本已來究竟平等無作無生無滅了達諸法性相如如住於實際於無業無報無因無果性相如如住於實際於畢竟空中燃然達之是名善知識

二十一種辭喻善知識品第六

善男子善知識者是汝父母養育汝等善提路故

導故

善知識者是汝眼目示導汝等善提路故

善知識者是汝脚足荷負汝等離生死故

善知識者是汝扶持攜扶侍汝等至彼岸故

善知識者是汝飲食飽使汝等增長法身故

善知識者是汝衣服蓋汝等功德身故

善知識者是汝飲食飽使汝等增長法身故

善知識者是汝衣服蓋汝等功德身故

善知識者是汝醫王療治汝等煩惱病故

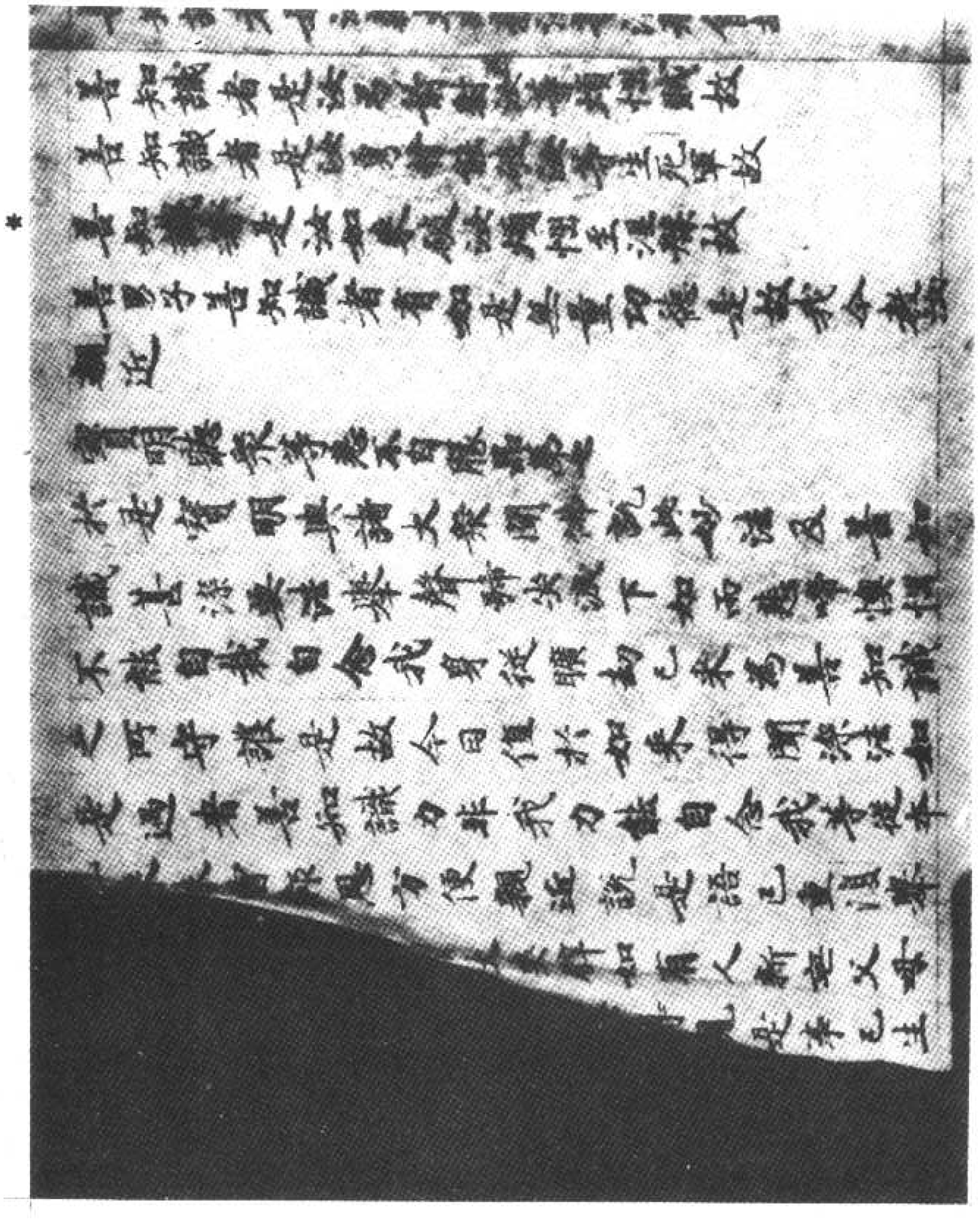
善知識者是汝明燈能破汝等五蓋闇故

善知識者是汝善橋教示汝等趣正道故

善知識者是汝新火氏熱汝等溫暖飲故

善知識者是汝弓箭射汝等煩惱賊故

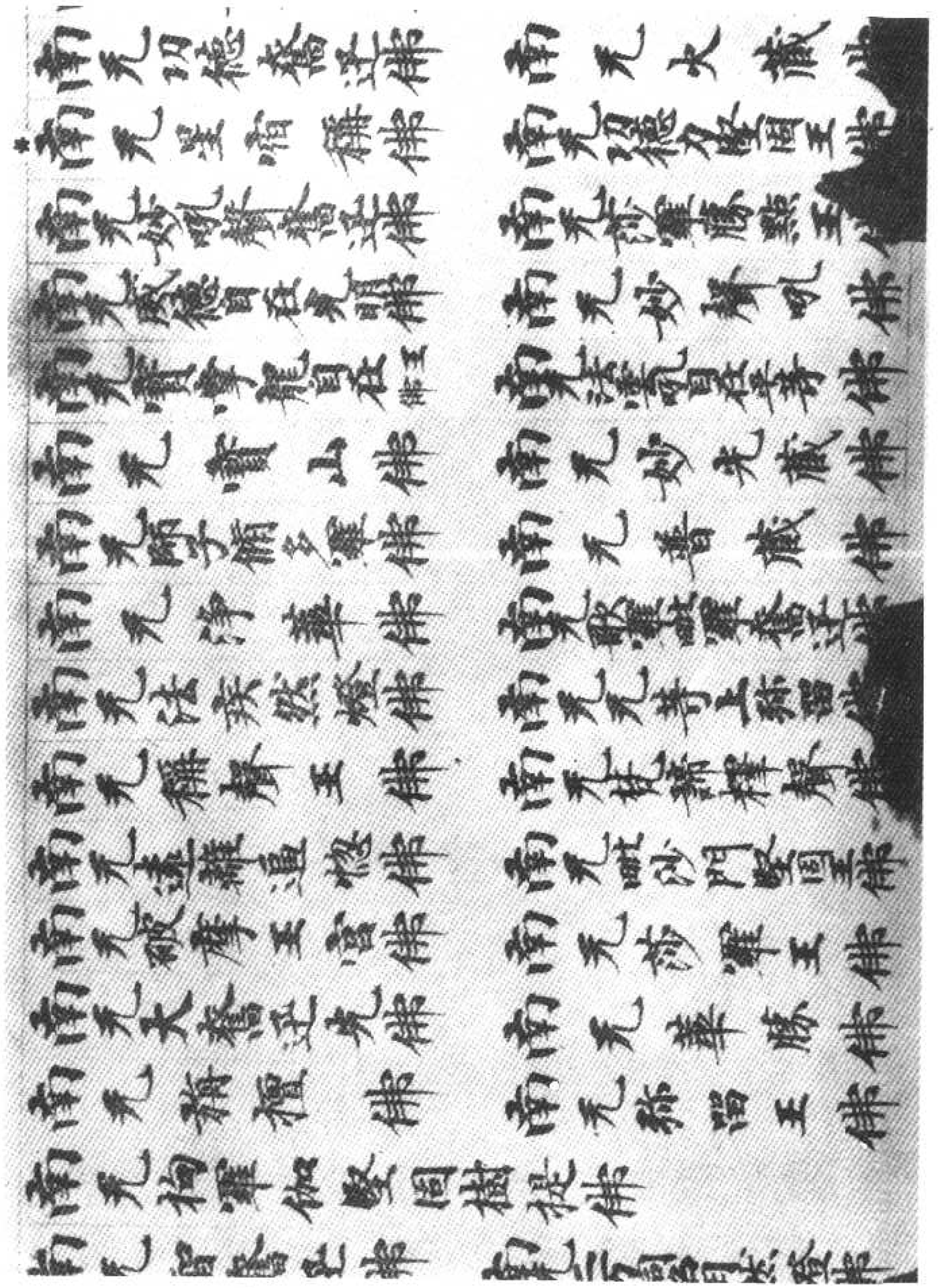
善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故

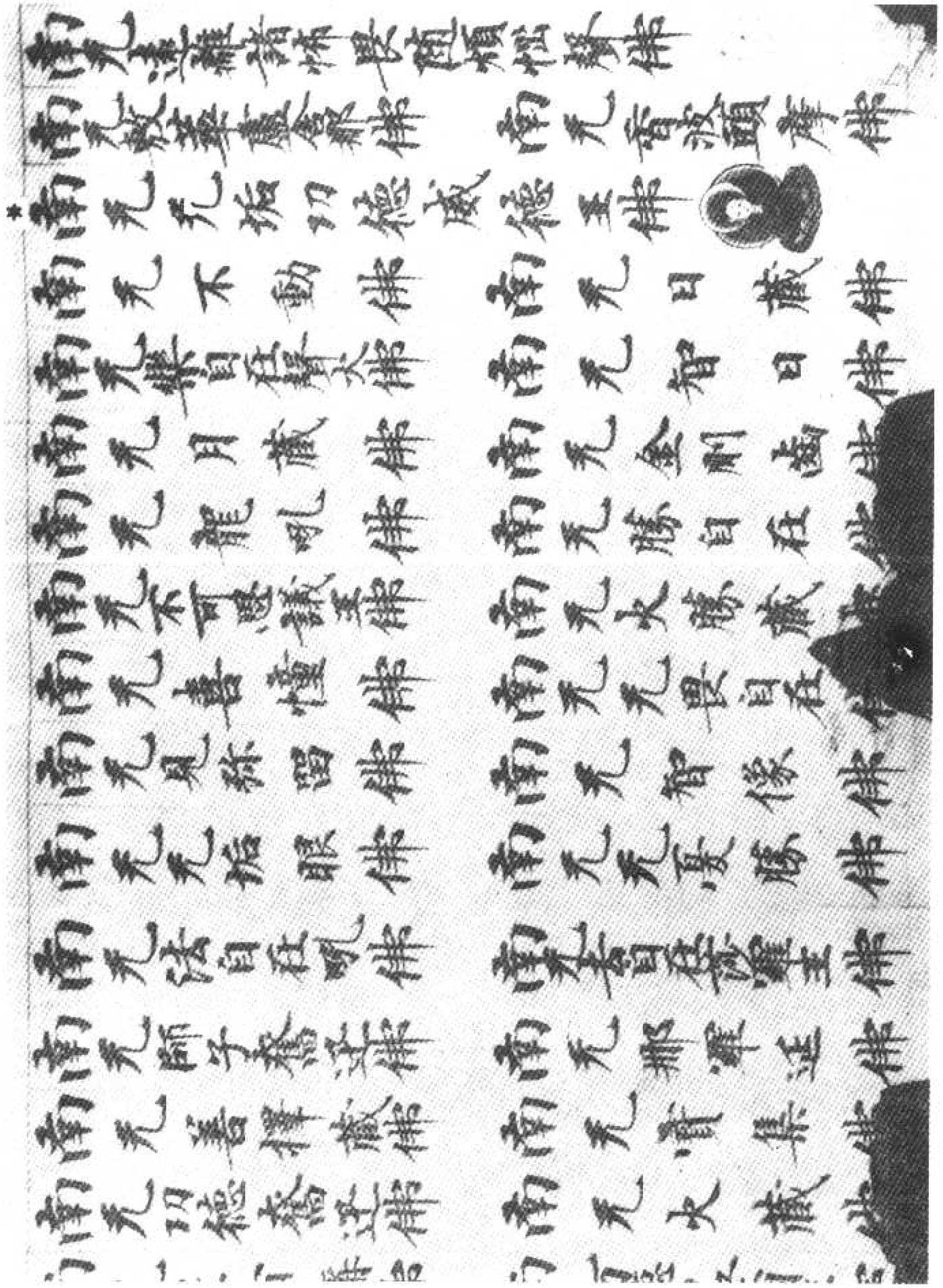


佛說佛名經卷第七

南无可喜佛　南无善香佛
南无疾佛　南无妙眼佛
南无善勝佛　南无備義佛
南无善意佛　南无妙意佛
南无金意佛　南无善眼佛
南无天清淨佛　南无輸頭檀佛
南无善見佛　南无毗留羅佛
南无毗樓博叉佛　南无梵聲佛
南无成就勝佛　南无勝光明佛
南无无垢佛　南无摩尼跋陀佛
南无摩梨柏佛　南无大摩梨柏佛
南无能聖佛　南无聲自在佛
南无讚歎成就佛　南无勝成就華佛
南无拘蘇摩佛　南无不動佛

南无能聖佛　南无聲自在佛
南无讚歎成就佛　南无勝成就華佛
南无拘蘇摩佛　南无不動佛
南无日藏佛　南无樂聲佛
南无能作光佛　南无龍德佛
從此以上五千五百佛十二部經一切賢
南无金剛光佛　南无稱王佛
南无帝王佛　南无高光佛
南无發行佛　南无智成就佛
南无香自在佛　南无那羅延藏佛
南无火藏佛　南无破垢勝王佛
南无寶蓋光佛　南无山自在王佛
南无寶月佛　南无師子奮迅幢自在佛
南无寶根廣眼佛　南无世自在王佛
南无遠離諸怖畏隨煩惱聲佛
南无敷華盧舍那佛　南无香波頭摩佛





南无拘軍伽堅固樹提佛
南无智蒼迦佛
南无二万同名月然燈佛
南无无垢身佛
南无波頭摩光佛
南无華勝步佛
南无華光佛
南无稱憧佛
南无閻浮檀金光佛
南无多摩軍跋栴檀樹音佛
南无大道智勝佛
南无不動佛
南无弥留山佛
南无師子吼佛
南无師子憧佛
南无住虛空佛
南无常入涅槃佛
南无帝釋憧佛
南无梵憧佛
南无无量壽佛
南无善度佛
南无雲燈佛
南无弥留劫佛
南无多摩跋栴檀香佛
南无雲自在王佛
南无一切世間高佛
南无能破諸畏佛
南无釋迦牟尼佛

南无能破諸畏佛
南无法光明佛
從此次上五千六百佛十二部經一切賢聖
南无大海持智蒼迦佛
南无七寶波頭摩步佛
南无二千寶憧佛
南无多寶佛
南无切衆生愛見佛
南无百千光明滿足憧佛
南无二十億寶憧佛
南无二十億百月然燈佛
南无二十億百妙聲王佛
南无二十億百雲聲王佛
南无寶威德高王佛
南无月光无垢光明勝佛
南无達花葉星宿王佛
南无雲自在聲王佛
南无持水吼聲妙聲星宿王拘蘇摩通佛
南无莎羅樹王佛
南无无垢光明佛
南无寶炎佛
南无華嚴林王華通佛
南无日月寶作光明佛
南无功德寶光明佛
南无寶杖佛
南无釋迦牟尼佛
南无雲王佛

南无日月寶作光明佛
南无寶杖佛
南无寶蓋勝光明佛
南无功德自在佛
南无寶積示現佛
南无菩提意佛
南无何閦佛
南无寶作佛
南无蓋王佛
南无月藏佛
南无聲身王佛
南无須彌劫佛
南无寶波頭摩月淨勝王佛
南无不動佛
南无盡慧佛

南无功德寶光明佛
南无雲王佛
南无善見佛
南无師子聲作佛
南无樂堅佛
南无量命佛
南无香王佛
南无備行法王佛
南无摩尼王佛
南无日藏佛
南无善覺佛
南无能聖佛
南无善滿佛
南无寶幢佛

南无不動佛
南无盡慧佛
南无奮迅恭敬稱佛
南无雲讓佛
南无勝高山王佛
南无月上佛
南无勝藏山增上聲
南无甘露藏佛
南无日月佛
南无普光明奮迅光明佛
南无不動佛
南无无法莊嚴佛
南无星宿佛
南无菩提分華身佛
南无寶作佛
南无高聚佛

南无壞佛
南无寶幢佛
南无光炬光明藏佛
南无師子奮迅佛
南无波頭摩上佛
南无多寶妙佛
南无意勇猛行勝佛
南无妙歌聲王佛
南无唯寶蓋佛
南无能行成就聖佛
南无光炬光明稱佛
南无摩尼金蓋佛
南无高山歡喜佛
南无如寶佛
南无能備行佛
南无寶光明佛

南无高聚佛　南无寶光明佛
南无寶來佛　南无寶高佛
南无阿閦佛　南无寶光明佛
南无大光明佛　南无不可量聲佛
南无不可思議聲佛　南无大稱佛
南无寶照佛　南无得大无畏佛
南无寶聲佛　南无无邊清淨佛
南无月聲佛　南无无邊稱佛
南无月光清淨佛　南无清淨光佛
南无无垢光佛　南无无邊寶佛
南无波頭摩勝佛　南无身勝佛
南无金色佛　南无梵聲王佛
南无金光明佛

從此以上五千七百佛十二部經一切賢聖

南无金色作佛　南无龍自在王佛

南无金色作佛　南无龍自在王佛
南无金色華香自在王佛
南无堅固王佛　南无堅固勇仙行勝佛
南无勝藏摩尼光佛　南无无量香光佛
南无師子吼聲佛　南无大光王精進備行菩
南无堅固智佛　南无妙鼓聲王佛
南无月妙佛　南无華勝佛
南无世間燈佛　南无大佛
南无寶輪佛　南无无垢智佛
南无常嚫滅佛　南无无邊寶化光明佛
南无須彌山奮迅佛　南无寶華佛
南无集寶聚佛　南无不退輪寶住勝佛
南无德普盧舍那清淨佛
南无日月燈佛　南无述留佛
南无大弥留佛　南无須弥劫佛

南无日月燈佛
南无大孫留佛
南无香面佛
南无孫留香佛
南无法上佛
南无大摩尼佛
南无火光佛
南无月光佛
南无月照佛
南无勝作佛
南无師子吼佛
南无勇猛仙佛
南无讓一切佛
南无寶莊嚴佛
南无住持速力佛
南无自在作佛

南无速留佛
南无須孫劫佛
南无成就香佛
南无清淨光佛
南无香自在王佛
南无香光佛
南无甘露光佛
南无月燈佛
南无月聲佛
南无多寶佛
南无師子聲佛
南无金剛喜佛
南无離諸疑佛
南无无憂佛
南无妙喜佛
南无豎賢佛

南无住持速力佛
南无自在作佛
南无然燈作佛
南无阿孫陀佛
南无釋聲佛
南无降伏金剛堅佛
南无寶火佛
南无寶波頭摩佛
南无金寶光佛
南无不可量勝佛
南无聖自在手佛
南无不空勝佛
南无樹提勝佛
南无善清淨无垢闇燈佛
南无成就一切勝佛
南无善就清淨憧佛

南无妙喜佛
南无遍聲佛
南无寶光明佛
南无釋訊佛
南无勝藏積功王佛
南无寶月光佛
南无賢上佛
南无寶勝佛
南无怖喜快勝佛
南无善逝王佛
南无不可說分別佛
南无月妙勝佛
南无虛空光明佛
南无善住善根藏佛
南无智功德清淨勝佛
南无流瑞藏上勝佛

南无善清淨憧佛　南无善功德奮迅佛　南无寶光明清淨佛　南无藤月佛
南无波頭摩上佛　南无電光憧王佛　南无多羅王佛　南无虛空然燈佛
南无賢高憧王佛

從此以上五千八百佛十二部經一切賢聖

南无住持寶間錯嚴佛　南无俱須摩大奮迅通佛　南无寶光月莊嚴智慧德髻自在王佛
南无敷華莎羅王佛　南无月輪清淨佛　南无善寶月髻自在佛　南无阿僧祇精進住勝佛
南无彼心炎佛　南无山功德憧王佛　南无流藏上勝佛　南无善清淨憧佛
南无善功德奮迅佛　南无金上勝佛　南无寶光明清淨佛　南无藤摩上奮迅佛
南无寶成就勝佛　南无電光明高王佛　南无妙勝佛　南无成就一切德佛

南无彼心炎佛　南无法憧上佛　南无切德師子自在佛　南无淨王佛
南无稱王佛　南无日佛　南无華虛空畏佛　南无方成佛
南无寶光佛　南无法炎佛　南无山功德佛　南无悲佛
南无華生佛　南无法界華佛　南无王意佛　南无智慧佛
南无自在佛　南无山功德憧王佛　南无須彌山佛　南无切德憧王佛
南无王惠佛　南无心義佛　南无勝天意佛

南无智慧佛　南无白在佛　南无迹為佛　南无高威德去佛
南无實炎佛　南无實實佛　南无法光明佛　南无世間月佛
南无香光佛　南无軌圍婆王佛　南无彥尼藏王佛　南无嚩色去佛
南无廣智佛　南无虛空重勝佛　南无行佛　南无那羅延行佛

南无勝天意佛　南无光明憧勝佛　南无華佛　南无切德山佛
南无切德海勝佛　南无華藏勝佛　南无眼目佛　南无摩尼頂稱勝佛
南无光明命佛　南无山威德惠佛　南无面報佛　南无寶光明佛
南无妙相光明佛　南无身自在佛　南无須彌勝佛

南无那羅延行佛　南无切德轉輪佛　南无不可勝佛　南无樹山佛
南无世自在身佛　南无寶起佛　南无切德光佛　南无竪吼意佛
南无身法光明佛　南无信意佛　南无淨勝佛　南无法界鏡像勝佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无鄰頼經　南无解日藏神呪經
南无耶業自活經　南无八関齋經

南无那賴經
南无耶業自活經
南无八陽神呪經
南无和利長者問經
南无降業魔菩薩經
南无釋摩男經
南无尔別經
南无解日藏神呪經
南无八關齋經
南无八部佛名經
南无佛心摠持經
南无難日經
南无度讓法經
南无相國阿羅訶么經

從此以上五千九百佛十二部經一切賢聖

南无呪時氣病經
南无施色力經
南无呪小兒病經
南无悔過經
南无長者子本意經
南无九十六種外道神呪經
南无普明王經
南无迦旃延无常經
南无呪水經
南无馬有八熊經
南无三十七品經
南无現因万守經
南无稱揚諸佛功德經
南无木又經

南无普明王經
南无大方便經
南无菩薩藏經
南无難陀女經
南无法王經
南无木又經
南无三法度經
南无无垢施經
南无毗婆沙經
南无自覆經

次礼十方諸大菩薩

南无不眴菩薩
南无寶勝菩薩
南无善思議菩薩
南无莊嚴王菩薩
南无因陀羅菩薩
南无善眼菩薩
南无大將菩薩
南无速行菩薩
南无山峯菩薩
南无言菩薩
南无寶心菩薩
南无摩尼髻菩薩
南无國土莊嚴菩薩
南无天山菩薩
南无住持世間菩薩
南无嚴意菩薩
南无善辯菩薩
南无曇无竭菩薩

南无山峯菩薩　南无曇无竭菩薩
南无勝願菩薩　南无病嚴相星宿王菩薩
南无樂說无滯菩薩　南无无垢智菩薩
南无娑伽羅菩薩　南无斷一切憂菩薩
南无地藏菩薩　南无普現菩薩
南无發行成就菩薩　南无除汙菩薩
南无清淨三輪菩薩　南无啊靜心菩薩
南无无邊功德菩薩　南无虛空平等智菩薩
南无波頗摩眼菩薩　南无金剛幢菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无秦摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无備隨羅辟支佛

南无善智辟支佛　南无備隨羅辟支佛

礼三寶已次復懺悔

歲三塗等報今當復次發露懺悔人天餘報
如果此閻浮壽命雖日百年滿者无衆苦其
間或年夭枉其數无量但有衆苦煎迫於心
惡業恐怖未曾暫離如此皆是善根微弱惡業
障多致使現在心有所為皆不稱意當知悉是過
去惡業餘報是故弟子今日至誠懺悔

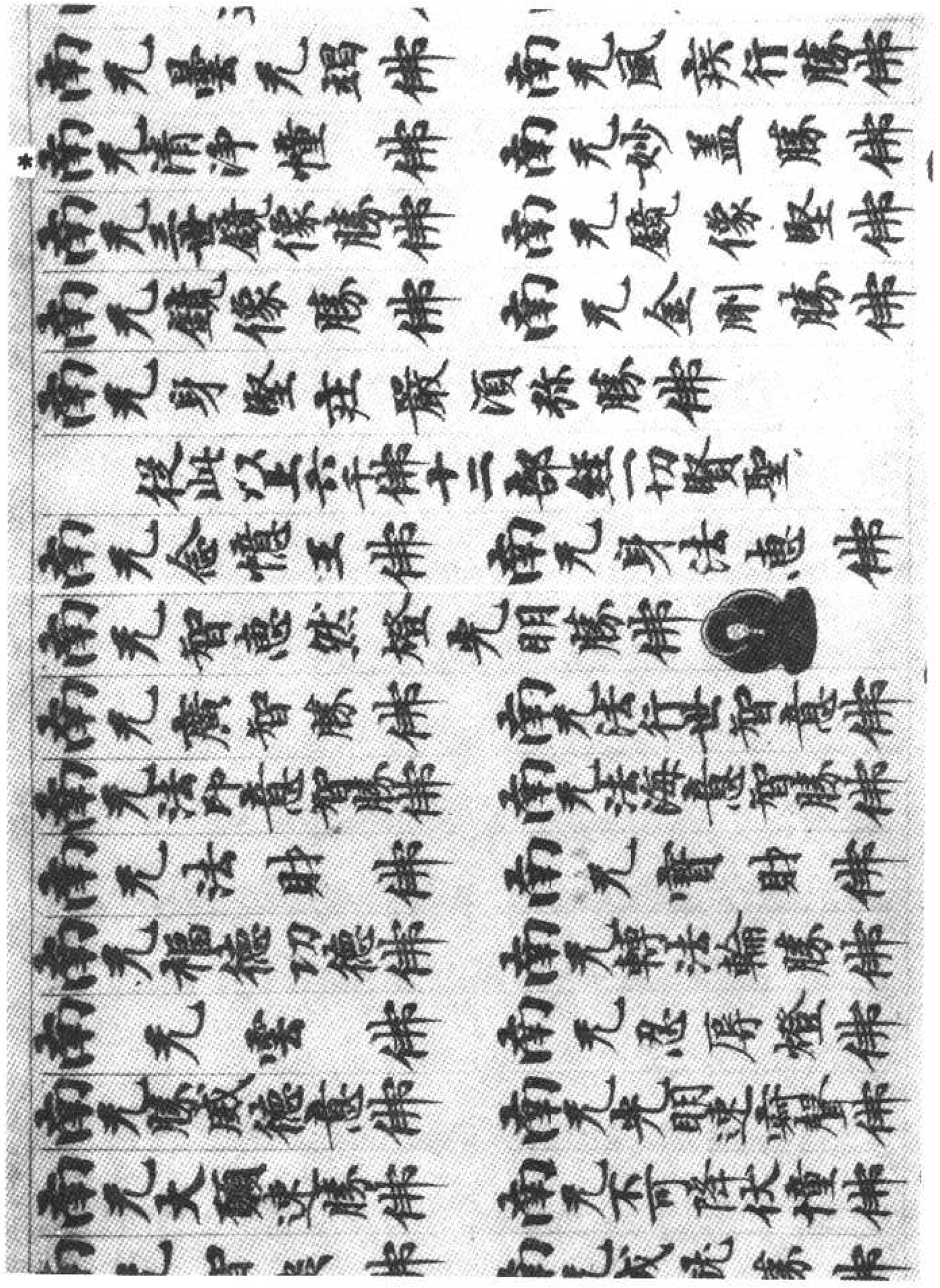
南无東方達華上佛　南无南方調伏佛
南无西方无量明佛　南无北方勝諸根佛
南无東南方達華尊佛　南无西南方无量花佛
南无西北方自在智佛　南无東北方達花德佛
南无下方別佛　南无上方伏怨智佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日所有現在及以未來

弟子等无始以來至於今日所有現在及以未來
人天之中无量業報流殃宿對隆殘百疾不
具罪報懺悔人間邊地耶見三惡八難罪報懺
悔人間多病消瘦從命枉夭罪報懺悔人間親
眷屬不能得常相保守罪報懺悔人間怨家衆
會愁憂怖畏罪報懺悔人間水火盜賊刀兵危
險惡怪罪報懺悔人間孤獨困苦流離波逝
亡失國土罪報懺悔人間牢獄繫閉幽執側立鞭
杖拷楚罪報懺悔人間公私口舌便相羅染更相
誣謗罪報懺悔人間惡病連年累月不養臥
床席不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒厲傷
寒罪報懺悔人間賊風腫滿否寒罪報懺悔人間
為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔人間有
鳥鳴百怪飛屍耶鬼為作妖異罪報懺悔人間為
虎豹狼狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間

弟子等自身罪報懺悔人間被歲赴火自沈自墜
自刺自縊罪報懺悔人間无有威德名聞罪報懺悔人間
衣服資生不稱心罪報懺悔人間行來出入有所
妨為值惡知識為作留難罪報如是現在未來天
人之中无量禍横疾厄難衰惱罪報弟子今日
向十方佛菩薩聖僧求哀懺悔

南无方差別佛　南无智无明佛
南无憧意佛　南无虛空燈佛
南无无病勝佛　南无聚佛
南无明佛　南无福德光明勝佛
南无嚴勝佛　南无大悲雲勝佛
南无刀光明意佛　南无現一切衆生色佛
南无過勝佛　南无備光明佛
南无曇无竭佛　南无風疾行勝佛



南无普光佛　南无功德藏積王佛
南无善住薰香佛　南无遠離諸長樹王佛
南无飲甘露佛　南无遍光佛
南无寶高佛　南无无遮嚴王佛
南无離怨佛　南无金色光佛
南无寶作佛　南无无塵藏佛
南无師子聲王佛　南无寶憧佛
南无善心佛　南无高住佛
南无華王佛　南无智作佛
南无海智佛　南无歡喜佛
南无樂莊嚴佛　南无離闇佛
南无堅成佛　南无見細佛
南无无畏德佛　南无空上佛
南无寶語佛　南无稱上佛
南无釋智佛　南无不行威德佛

南无釋智佛　南无不行威德佛
南无人華佛　南无遠離諸長佛
南无能與无畏佛　南无金華佛
南无无畏作佛　南无不空見佛
南无寶華佛　南无六十寶作佛
南无寶積佛　南无金華佛
南无降伏王佛　南无金光佛
南无見義佛　南无大擇佛
南无妙无畏佛　南无大悲佛
南无不可降伏王佛　南无難勝佛
南无上首佛　南无法上佛
南无勝一切佛　南无高行佛
南无高稱佛　南无勝聖佛

從此以上六十二百佛十二部經一切賢聖
南无星宿佛　南无識佛

南无星宿佛　南无識佛
南无高佛　南无聞名佛
南无大悲佛　南无无量壽佛
南无无邊善光明勝佛　南无山積光明勝佛
南无无垢多摩羅金剛佛　南无一切德王光明佛
南无大衆佛　南无須彌劫佛
南无堅自在王佛　南无梵吼聲佛
南无彌勒聚佛　南无善眼佛
南无成就聚佛　南无離愚奮迅佛
南无寶眼佛　南无寶幢佛
南无釋迦牟尼佛　南无一切德勝藏佛
南无難勝佛　南无樂說莊嚴佛
南无无邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南无勝藏積吼王佛　南无功德寶勝威德王劫佛
南无樂說功法莊嚴勝佛　南无无邊樂說相佛

南无无邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南无勝藏積吼王佛　南无千雲吼聲王佛
南无樂說功法莊嚴勝佛　南无金上光明勝佛
南无種種威德王光明勝佛　南无覺佛
南无清淨金剛空吼嚴光明佛
南无一切法行威德奮迅光明佛
南无東方无邊德功德寶福德莊嚴廣世界无垢
清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛
南无南方樂說佛世界无邊功德寶樂說佛
南无西方光明世界普光佛
南无北方一切寶種種莊嚴世界无邊寶功德自在佛
南无東南方无憂世界離一切憂闇佛
南无西南方善可見世界大悲觀一切衆生佛
南无東北方住清淨无垢世界虛空无垢佛
南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛

南无東北方住清淨无垢世界虛空无垢佛
南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛
*南无下方盧舍那光明世界寶夏波羅勝佛
南无上方莊嚴世界稱名聲佛
南无无垢刼无垢世界无垢光如来初成佛彼世
界塵沙諸佛出世佛
南无无垢廣世界名成就善就刼勝讓如来初
成佛彼世界塵沙諸佛出世佛
南无東方阿閦佛　南无大不迷佛
南无香王佛　南无香上佛
南无南方寶佛　南无寶作佛
南无寶成佛　南无寶藏佛
南无寶月佛　南无金剛堅佛
南无金剛仙佛　南无金剛憧佛
南无東南方大弥留佛　南无弥留山佛
南无弥留王佛

*南无東南方大弥留佛
南无弥留王佛　南无弥留山佛
南无弥留積佛　南无弥留憧佛
南无日藏佛　南无善弥留王佛
南无淨王佛　南无前後上佛
南无大雜中佛　南无雜中憧王佛
南无阿弥陀憧佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀稱佛　南无阿弥陀聲佛
南无阿弥陀和佛　南无阿弥陀吼佛
南无阿弥陀師子佛　南无阿弥陀勝上佛
南无阿弥陀勝佛　南无阿弥陀住持佛
南无日光明佛　南无西南方日藏佛
南无雜一切畏佛　南无无夏佛
南无盡作佛　南无佛智清淨業佛
南无大華佛　南无華佛
南无華王佛
南无盧舍那佛

南无大華佛　南无華王佛
南无華聲佛　南无盧舍那佛
南无芳馥聲佛　南无妙敏王佛
南无妙吼聲佛　南无雜諸畏佛
南无无畏佛　南无无畏憂佛
南无日吾光明佛　南无募陀香佛
南无憧蓋佛　南无西方上前積佛

從此以上六十二百佛十二部尊經一切聖

南无山勝積佛　南无勝積佛
南无日上佛　南无清淨王佛
南无淨勝佛　南无日面佛
南无智憧王佛　南无光明佛
南无光明王佛　南无光明光佛
南无上方師子佛　南无師子王佛
南无師子上王佛　南无師子積佛

南无師子上王佛　南无師子積佛
南无師子仙佛　南无仙王佛
南无仙佛　南无仙光佛
南无仙捨敎佛　南无仙覺仙佛
南无大燈佛　南无然燈王佛
南无樂說山佛　南无燈聲喻佛
南无對治仙佛　南无覺詩佛
南无對治佛　南无對恨佛
南无對治山佛　南无愛然燈佛
南无依山佛　南无東方阿閦佛
南无弥留憧佛　南无大弥留佛
南无弥留光佛　南无真聲佛
南无南方月燈佛　南无大大聚佛
南无稱光佛　南无弥留燈佛
南无无邊精進佛　南无西方阿弥陀佛

南无稱光佛　南无稱留燈佛
南无无邊精進佛　南无西方阿彌陀佛
南无阿彌陀憧佛　南无阿彌陀高佛
南无大火光明佛　南无大照佛
南无寶憧佛　南无香聚佛
南无上方大光炎聚佛　南无火聲佛
南无難勝佛　南无日成就佛
南无軍鉢光佛　南无下方師子佛
南无稱佛　南无威德佛
南无法佛　南无法憧佛
南无法住持佛　南无東方梵聲佛
南无星宿王佛　南无香香佛
南无香光佛　南无大炎聚佛
南无寶積華敷身佛　南无堅王佛
南无寶蓮華勝佛　南无見一切義佛
南无頂彌劫佛　南无聲吼佛

南无寶蓮華勝佛　南无頂彌劫佛
南无智自在佛　南无莎羅自在王佛
南无光自在佛　南无聲德佛
南无頂燈然燈王佛　南无不可動佛
南无尋光佛　南无勝藏佛
南无吐留華佛　南无喜聚佛
南无月光佛　南无火脩行佛
南无月勝佛　南无見一切義佛
南无威德自在佛　南无智勇猛佛
南无堅自在王佛　南无師子奮迅頻佛
南无香山佛　南无藥王佛
南无火炎香佛　南无心光明佛
南无蓮華佛　南无梅檀佛
南无驚怖憧佛　南无波頭摩生佛
南无莎羅集佛

南无月勝佛　南无莎羅集佛　南无金剛佛
南无大莎羅集佛　南无幢佛　南无金臺佛
南无淨命佛　南无金臺佛

從此以上六千三百佛十二部經一切賢聖

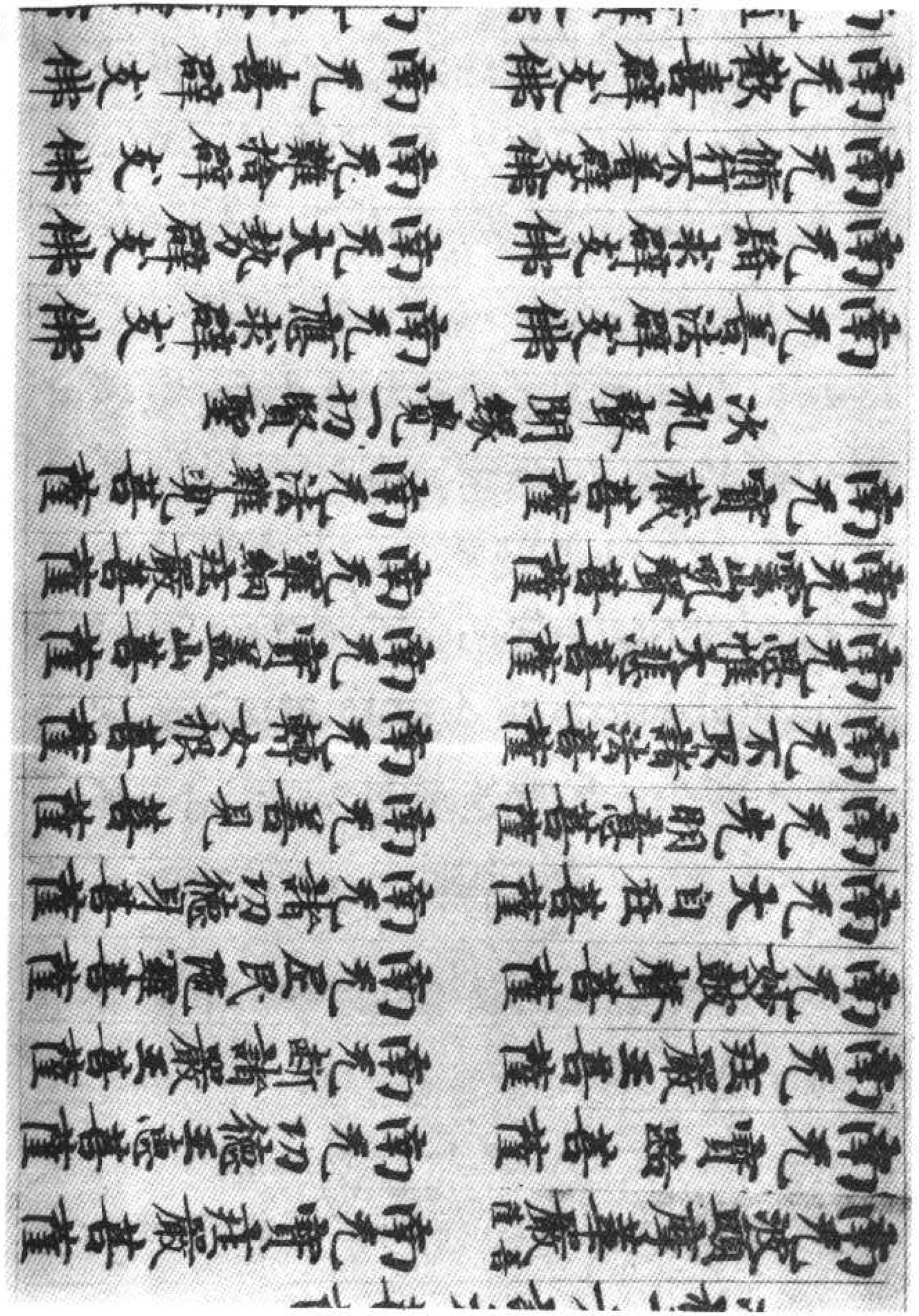
南无愛見佛　南无金色色佛
南无須摩那光佛　南无妙蓮華劫德那
由他百千万佛同名一切菩提華佛

南无七百名光瑟嚴佛　南无三百名大幢佛
南无十千同名瑟嚴佛　南无善發勝佛
南无日輪光明佛　南无普蓋佛
南无三昧奮迅佛　南无寶華勝佛
南无无邊足步佛　南无善香香王佛
南无善擇敵佛　南无須弥劫佛
南无功德王光明佛　南无普王光佛
南无金剛佛　南无尼弥佛

南无金剛佛　南无尼弥佛
南无不可壞世界已佛　南无樂幢世界山首王佛
南无聲幢世界智勝山佛　南无智慧世界勝蓮藏佛
南无金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛
南无寶氏世界智幢佛　南无意味世界普照佛
南无波頭摩頂世界勝佛　南无鏡輪世界金剛幢佛
南无光明須淨力世界白藏佛　南无善樂世界最力佛
南无阿閦佛　南无寶幢佛
南无无量光佛　南无妙聲佛
南无寶俱蘇摩功德海瑠璃歌那如山真金光明勝佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶炎佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无明月童子三昧經　南无樂狗經
南无本行經　南无迦葉戒經
南无阿含口解經　南无迦稱偈經



南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无三菩提辟支佛

從此以上六千四百佛十二部經一切賢聖
礼三寶已次復懺悔

夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是
一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量
罪長无量福能令行者離生死苦得解脫樂
是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸
佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛
空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言无始以
来在凡夫地不問貴賤罪自无量或因三業而生
罪或從六根而起過或以內心自耶思惟或藉外
境想於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵
勞門然其罪相雖復无量大而為語不出有三
何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此

何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此
三種法能障聖道及人天勝妙好事是故經中
目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅
此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆
悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三
障欲滅此三罪者當用何等心可令此罪滅无
當用十種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為
七者慙愧二者怖畏三者歎離四者發菩提心
五者怨親平等六者念報佛恩七者觀性空
第一慚愧者自惟我与釋迦如来同為凡夫零
世尊成道以来命所塵沙劫數而我等相与就
深六塵流浪生死永无出期此實天下可慙愧
可羞可恥
第二怖畏者既是凡夫身口意業常与罪相應
以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量

以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量
苦如此實為可驚可怖可懼
第三歌羅者相与觀生死之中唯有无常苦
空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往来流
轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時暫息衆
苦相与但觀自身從頭至足其中但有世六物既
无不淨腸胃淨嘗主熟三藏大腸小腸脾腎心肺
肝膽腦腦肪膏髓腰筋脉骨髓大小便利九孔
常流是故經言此身苦所集一切皆不淨何有智
慧者而當樂此身生死既有如此種種惡法甚可惡
第四衰善提心者經言當樂佛身佛身者即
法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生從
慈悲喜捨生從三十七助道法生從如是等種
種功德智慧生如来身欲得此身者當發菩
提心求一切種智常樂我淨菩薩若果淨佛國土

成就衆生身命時无所悋惜

第五思親平等者於一切衆生起慈悲心无彼
我想何以故命若見怨與親即是分別以分別故
起諸相者相者因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡
業惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭目髓
腦支節手足國城妻子為馬大王為我等故備
諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以須彌
四肩荷負於恒沙劫不能報我等欲報如来恩
者當於此世勇猛精進忍辱勞苦不惜身命達至
真如勇大乘廣化衆生周入正道
第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒而有
所從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生者即
近惡友造作无端從因緣而滅者即是今日洗心

提求一切種智常樂我淨菩薩若果淨佛國土

成就衆生身命時无所悋惜

第五思親平等者於一切衆生起慈悲心无彼
我想何以故命若見怨與親即是分別以分別故
起諸相者相者因緣生諸煩惱因緣造諸惡
業惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭目髓
腦支節手足國城妻子為馬大王為我等故備
諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以須彌
四肩荷負於恒沙劫不能報我等欲報如来恩
者當於此世勇猛精進忍辱勞苦不惜身命達至
真如勇大乘廣化衆生周入正道
第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒而有
所從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生者即
近惡友造作无端從因緣而滅者即是今日洗心

近惡及造作元端從因緣而滅者即是今日洗心
懺悔故經言此罪相不在內不在外不在中間故
此罪從本是空空如是菩薩已緣想十方諸
佛常空寂合掌披陳至到懺悔改革停歷
所見陽焰所知懺悔之何罪而不滅亦何障而不消
若復本德修菩提行本行事何益復
人今元業障獨息不遲便回反緣三寶者
非身意支不可及作實代痛苦所窮
實實息救元期獨要此者元代受者莫令
寺元有此罪所以不能要到懺悔集中道言見大之
人本之動步元非是罪又復過去生中皆恣貪欲
元惡業逆逆行者如意隨形若不懺悔罪障
深重藏痕無佛教不許說海光罪淨名所尚
故長海者海是西隱復是故弟子今日殺靈懺
悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名為業三是

果報此三種法更相由稽因煩惱故以起惡業因惡
業故得苦果是故弟子今日至心第一先應懺悔
又此煩惱以為怨家何以能斷衆生惠命根故亦招
此煩惱以為賊能劫衆生諸善法故招此煩惱以為
漂河能溺衆生入於生死大苦海故亦因此煩惱以為
羈鎖能繫衆生於生死獄不能得出故所以六道事
連四生不絕惡業元窮苦果不息當知皆是煩惱
過四連生不絕惡業元窮苦果不息當知皆是煩
惱過患是故弟子今日運此懺上善心歸依佛

南元東方善德佛　南元南方寶相佛
南元西方普光佛　南元北方相德佛
南元東南方鋼明佛　南元西南方上智佛
南元西北方華德佛　南元東北方明智佛
南元下方明德佛　南元上方香積佛

南无下方明德佛　南无上方香積佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子從无始以來至于今日或在天六道受報

有此心識常懷慢或緊滿胷衿或因三毒根造一

切罪或因三漏造一切罪或因三覺造一切罪或因三

受造一切罪或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪

或貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱亂一

切六道四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因四識住造一切罪

或因四流造一切罪或因四取造一切罪或因四執造一

切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四結

造一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等

罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日懇愧皆悉懺

悔又復弟子无始以來至于今日或因五住地煩惱造一

切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五

慳造一切罪或因五見造一切罪或

切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五

慳造一切罪或因五惱造一切罪或因五見造一切罪或

因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一

切衆生今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或因六情根造一切罪

或因六識造一切罪或因六根造一切罪或因六受造一

切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六慢造

一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日

懇愧發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或因七漏造一切罪或

因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八苦造一切罪

惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔

又復无始以來至于今日或因九惱造一切罪或見結

造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪

或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入

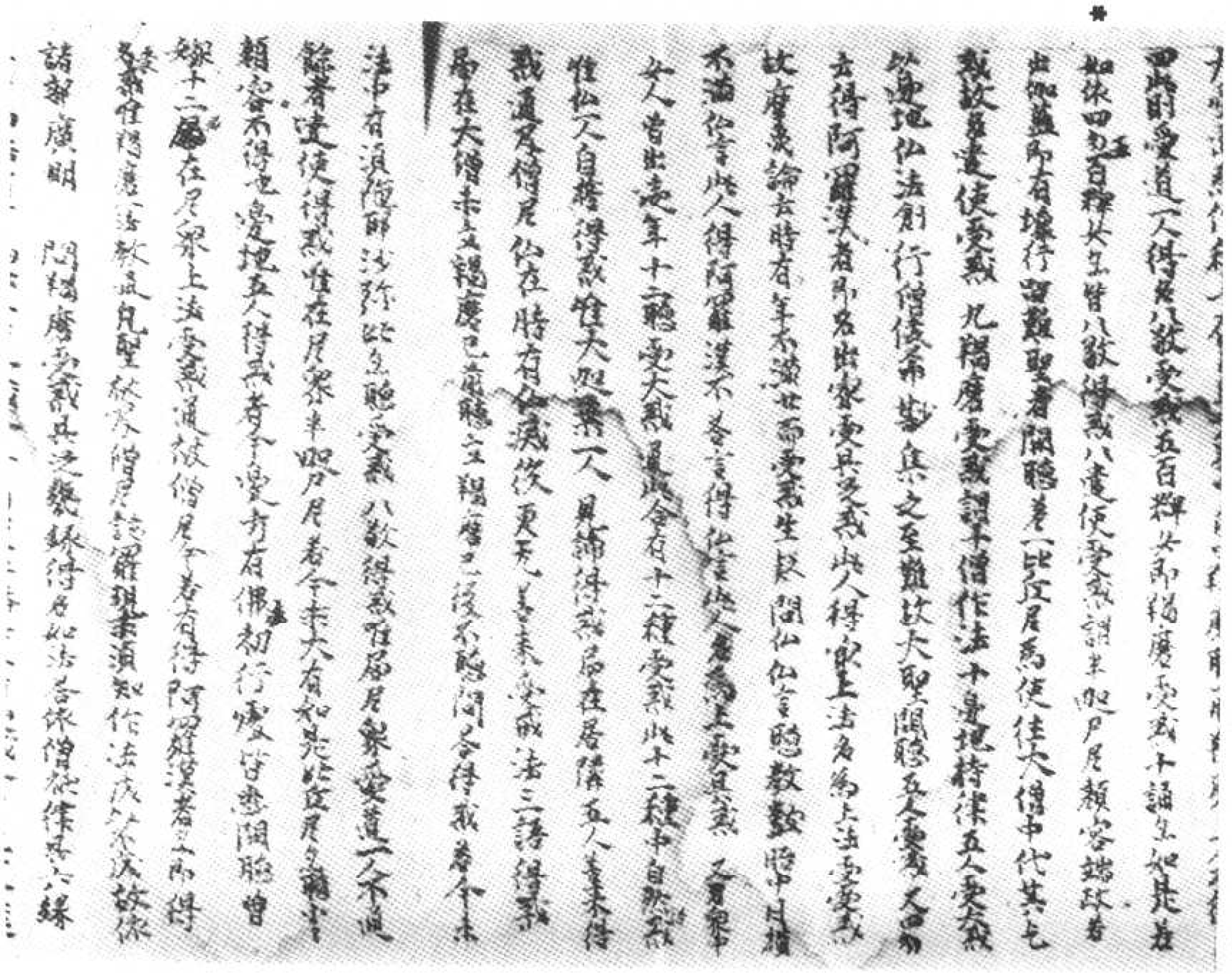
造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八衆造一切罪

造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪
或因十種造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入
造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪
或因廿五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦
思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸門漏造一切罪
惱亂賢聖及以四生遍滿三界然亘六道无處可
藏无處可避令自至到向十方佛尊法聖衆慙愧發
露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三惡朋
三達朗三昏滅三願滿
願弟子承是懺悔四識一切煩惱所生功德生生世
世廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟
子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨五
眼成五分懺悔六愛等諸煩惱所生功德願生生世
世具足六神通滿足六度業不為六塵或常行
六行　又復弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切

三達朗三昏滅三願滿
願弟子承是懺悔四識一切煩惱所生功德生生世
世廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟
子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨五
眼成五分懺悔六愛等諸煩惱所生功德願生生世
世具足六神通滿足六度業不為六塵或常行
六行　又復弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切
煩惱所生功德願生生世世清淨離八水具九
斷滅九地行願分懺悔十遍使及十三入十八界等一
切諸煩惱所生功德願生生世世常用栖心自在熊熊
十行輪具足八不共之法九量功德一切圓滿作礼
一升

懺悔滅罪卷第七

散〇四六三號　大乘百法明門論開宗義記一卷（又題曰四部律並論要抄）



諸解廣明　問羅睺受戒其受戒緣得名如法答依僧祇律其六緣
得成如法何者為六一者受戒人年滿廿二依師具二者受戒人身无十三遮
難三者受戒界成就四者僧如法清淨五者羯磨稱文
无有增減　六者十僧滿足如法清淨倍此六緣得名如法不少一受戒不成
問年未滿廿歲滿廿歲若年滿廿而不得戒但使雨滿得受戒者答
時生夏安居竟受戒是名不滿廿者春時生安居竟受戒是名滿廿前
安居時生冬前安居竟受戒後安居時受後安居竟受戒是名滿廿
雨滿十二月為一歲滿廿人民本生日皆名滿廿得其受戒　僧祇家生雨滿
得其受戒如鹿月生者至滿廿始經十八雨故名不滿如是等要滿廿夏後方得
受戒然受戒事重是出家根本若奉法不戒即非佛弟与白衣无別受人
信施及於礼拜皆是為盜得罪是事人受知年少受戒者雖至百年猶名
沙彌不應受大比丘礼敬及授施當更受戒問此人受戒已未答至未受
羅睺何故更得受戒　答此人從受大戒來聽羅睺羅非盜聽故四分聽
更受戒　借依云者人自不知年參當問父母親里若復不知當看長年
長者无是者當觀其頸次手文虎紋等者如是不知當問何天何時出
生復子沙彌非謂一切如是時者難知者如是二事定者當知滿廿雖
手文虎紋不得戒也　問四分云年不滿廿聽受戒中間閏月除不除
何答有人初受戒時意謂年滿廿受竟方知不滿除閏仍令聽
受戒故滿年欲者无犯此是大聖開令得戒

何答有人初受戒時意謂年滿廿受竟方知不滿除閏仍令聽
受戒中月閏月者數一百十四日受戒滿年數者无犯此是大聖開令得戒
依此開因法受年事開十誦去併法受六年一開未知依何者是定第二
身无疑難者何須開也　答三難為難數為三部所宗聖道障絕
難不受戒名為難是故須開　人間十三難者名義云何答一受戒難
此人曾受大戒犯波羅夷為僧滅擯後自悔復更求出家器在衆
外名為部不受戒者難也　二清淨行是難從出家已來犯經者名
為清淨行若自來時汙犯此人故名為難　三眠心少成難此人无師自解
聽者聚落不受戒而共他布薩羯磨鬬諍法故名眠心者下三
眠邊聽說戒羯磨說同僧事名犯也　四破外道難此人先是外道
來出家受戒後不捨邪見深入外道邪見心重自然失戒於佛
法求出家受戒者名難也　五黃門難此性多煩惱闇於持戒頑愚
鄙重不受大戒故名為難也　六繫史難之繫史難白衣時繫在監獄
恩赦深鄙不受戒人繫阿羅漢難白衣時繫在監獄命終時顏色
不變犯破僧難妄說鄙法亂群情同世之內形行法事斷壞佛法
知而故為故名為難　十惡心出佛身血難此人方便殺父佛而不能
斷命候相聖僧畜種殺深得重罪難今時未世燒壞繪畫形像舍利
若見瑠璃瑪瑙得罪難不受戒故名為難　十一非人難若鬼若天魔

若見瓔珞只得未非不受戒故名為難　十一非人難若鬼若天魔
作人形欲受大戒者名為非人難　十二畜生難若龍若雖化為人形
不得与受戒　十三二根難此人身具有男女二根於僧尼二衆
皆无並度故名為難此十三人中初四眾及某甲親教師三部所攝一形之中不可改易若未出家
煩惱覆障後三人報部攝三部所攝一形之中不可改易若未出家
失度已出家當戒復解如論中所說也　問曰不問十三難為得
戒不答曰自制已後不得戒　又問本為防難故今實无者何須
問也　答雖為難故問若實有難故不得戒若實无難問便得戒
不問不得　第三問結界成就不成後結界法當說　第四界內僧數不
滿与欲界僧和合无其利界也　第五鞞婆梨文者若作白四羯
磨而白五白三白二白一皆不成也　第六僧數滿者要清淨大比丘僧
是十人及為與滿減則不成　問犯重人及十三難人作和上為得戒不答四
句如上不受僧數不得戒也　自餘說人犯重但使說人多則得戒少則不得戒
況去時有伎不持戒和上受後生疑問仙仙問決知和上不持戒不答言未
知仙言得者受其戒復有伎不持戒和上受戒仙言決知和上不持戒不
答言知決知不應從知其人受其戒不答言不知仙言此得者受其戒
又復生疑問仙仙言決知和上破戒不受戒不
答言知仙言決知從破戒人受戒不得戒不答言不知仙言得者受其戒
[illegible]

答言知仙言決知不應從破戒人受戒不
答言知仙言決知和上破戒不受戒不答言不知仙言得者受其戒
[illegible]

32

知有難法二者知无難三者知作白法四者知作羯磨五能行清淨
具此五德能解衆法衆法不得无衣四不能默然慚愧二不能
增淨行三不能增次第樂捷未久式四若出見不能捨而住者見
五不滿五夏出四不法十誦去五戒比丘五法成就聽不受衣鉢而住一犯
二知不犯三知輕四知重五誦法羅提木叉利者无此五法雖滿多歲
五戒依止他住問大比丘得依止比丘住不答曰得除礼拜餘如第
法應作有五法失依止一死二去三師還俗四不与依止五衆共和上見下住若和上受者阿闍利不應
今請教誡十誦律初制依止法乃至不得未水洗脚先來依止後日不相
識去也延開聽乃至六宿聽无依止住是則不聽僧祇去僕婆離
有二沙彌欲一時竭磨受戒夢白仏佛言同和上者聽僧祇律有四種師
一无法无食聽不須問二无法有依食師去也三无依食白法師去也四有法无食
食是為時法常法者為隨順制已師有五失弟子應懺謝已而去
師者後隨師有法者為制不得違也上不知上教作法者不教可學戒見不知長者在已懺悔之不知說戒者說不知說戒者
說戒之法是名法者不知說戒者說不知說戒者說不知說戒者說不知說戒者說不知說戒者說不知說戒者說不知說戒者說
大衆唯作人无作人无作初制師前作心受戒運動身口業成此法名為
作戒一得戒已懷之在心不復忘失故名无作戒是出世法作心受之便得作
捨之便失善業不尒必能感報不同戒法有捨義四知去時有不与
沙彌戒便与受具戒不知成不仏言得具足衆僧有罪犯毗尼毋論去
時有住破戒師受戒生疑問佛佛言汝先知汝和上住師邊受戒

大德心念我比丘某甲捨大戒還作白衣願大德憶我是白衣如是三說
羯磨受戒者當言還作優婆塞若欲習五戒者當言還作優婆夷憶我是法師本依僧受得戒今還應如法還僧僧便諦知此權法不
得對餘人命檢已還乘仙去出家者還聽出家尼則不聽
若檢戒已還乘仙去出家者還聽出家尼則不聽
何以故十誦律中回白衣見比丘尼還但便謂呵言此比丘尼先有數我中
間無我所數今還數我先有正受諸比丘外是事白佛佛言若比丘尼受
戒不還聽出家受大戒

部律及論明結界法第三

界有二種一作界二自然界作界者僧作白二羯磨結四作法而得成者
界自然界者不待作心自然而有諸部律文易不回四邊去
要旁自然界者去村五百弓長中人四時不聞去村外五百弓聞處慢人
大小行處未名自然界僧祇云結不牛羊所行處利處名聚落自然界
又云七種結界法不得受殺竹木有界故故今一舊住比丘三處界相去結
界作相者齊自然界為來僧應集集者成結界若不集者結界不成
若結界不成在中作一切法事受戒等皆不成也 若未結不失衣界者於
大界外於中人擲石所及處未為不失衣自然界者結不失衣界亦爾
有自然不失衣界 問三部明自然界不定若自然界為僧不集作法不
成諸師或言成或言不成今取何部為定 答三部明自然界者非結界
自然界是隨處自然界為明定地聚落二界有別所以明也 問何者結

界自然界 答餘律更无明文今依僧祇律明結界自然界時舍衛
國有婆羅門 問仙類菴羅樹法仙即答之時優波離知時而問仙
言已聞菴婆羅仙齊今復請問若有處所城邑聚落界不可知者
若欲作結處應齊參許者為若作結處參令使異處僧各各相見
而得成就結處不起別聚也仙告優波離五財名量七名種一菴羅樹
齊七樹間相去分所結處者名為若作結處離異聚相見而无別聚
之罪（財之代五財長七尺樹樹者一七歲少年七樹計有七十三步半） 十誦云優波離問中間仙言若比丘於无住處
聚落中起僧坊未結界齊參許者為界仙言齊是聚落界通行處之間
若比丘无難落間蘭若處初起僧坊未結界是中齊參許者為界
仙言面一相鄰舍是中比丘應集集作結處若別聚作住處比丘得罪（相鄰舍名為界）
問若比丘捨大界不失衣界為捨不仙言為捨 又問若捨不失衣界大界亦
捨仙言不捨 問先界不捨更結若大若小不仙言不得 四分明十種界者
有自然界 如僧祇無界有四種（固市聚落 二攝衣 三橋墻不圍四四圍屋
二樹界謂樹隨所覆處為樹界 三場界於中游五欲處是 四東界謂
車迴及處是 五地界謂地處是六村界有四種如僧伽婆尼舍界
於中有衣裏不離是 八廣界於中盡結細處是 九營界於中
聞多欲處是 十倉界於中行以聚中有力人水灌所

[illegible]

時五授處是（此十種界皆從界外受稱名所等處未名衣自然）五分本若水中行從聚中有力人水漂所

以自然界結界清淨未得三由旬結過界不得

小者得容坐一人若見論明八種物作界相有得不得一者山界相大者如

須彌小者下至如雞二者界相大者如牛小者世尊石不得作界相應

別安居三林界相大者百由旬小者下至四樹相束名林竹草不得作

界相以識空不實故四樹界相大者如龍淚樹小者下至高八寸大者如

財得作界相若先自生樹種樹不得作界相互道界相成

事須乃至逆三面村得作相若人田道四坐聚水道河何水道窮道等

不得作界相六識封界相大者如山小者至高八得作界相七河界相

若逆王治化五日一雨何水不得作界相若四月不雨河常流不斷水深一尺

得作界相八水界相若自然池水得作界相若復渠入田或留水不得作界

相是名八種此八種界相結界已後界相離滅而不失若人掘壞水除界不失

五如方時有疑不明界四方相而結界然後生界煙火等作界相仙壽不

成結界已不成作界相犯突吉羅 毗尼毗婆沙論云如立尼結界唯得方

一拘盧舍（約界內相盡舍）問何故結衣界 答毗婆沙論云村

者散亂不定衣界是定是故須除又為除諸蚊蚋諸蟲行

故是故除也 問有村須除先村何故除 答繫法令若一切除何以故若

結時先村結竟有村來人不須更結然先結故若本有村後移去那此定處

名不離衣界若村先小後大隨村尺處皆非衣界若先大後小隨有定處

盡是衣界又言如王人等界內張幕住處名白作食處大小行處盡非衣界

問比丘尼於大僧界更不結界得作法事不 答不成作法事

[illegible]

是衣界又言如王人等界內張幕住處名白作食處大小行處盡非衣界

問比丘尼於大僧界更不結界得作法事不 答不成作法事

[illegible]

如歸解衣白 說處罪白尊者阿難說尼羅衣白 現前數學白嘿然憶他

白學悔白舍學齊白 還餘白 即餘白是為此四罪白 說戒 此七白

二者謂現前布薩白二 說戒 結夏 自恣 大界白 結衣界白 小界白 住處白

善白 人白二 尼羅白二 結淨地白二 功德衣白二 受功德衣白二 受

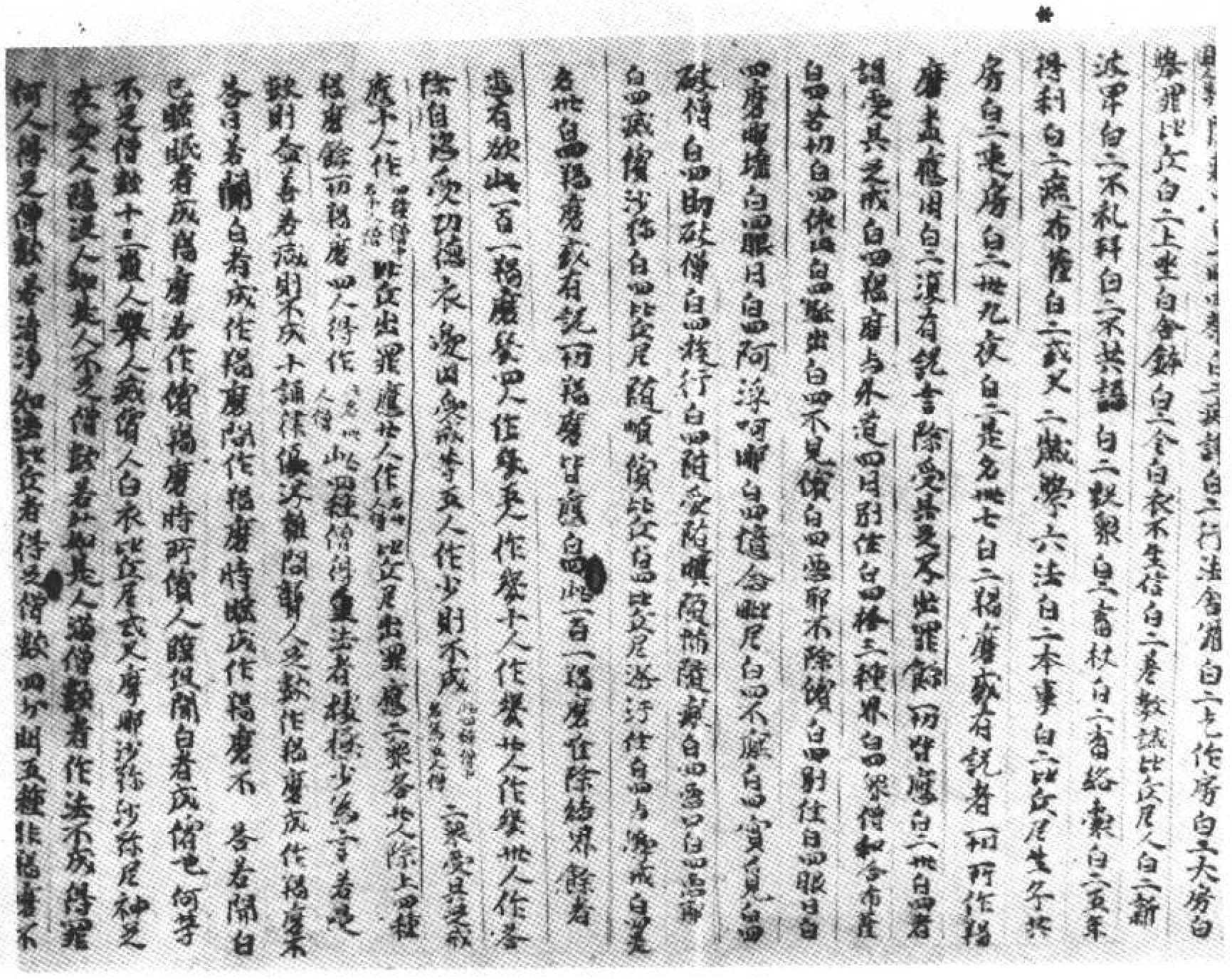
德衣白二 懺悔白二 略說十二 種白二（此合者謂房舍物人等隨時便知法作飯食人等

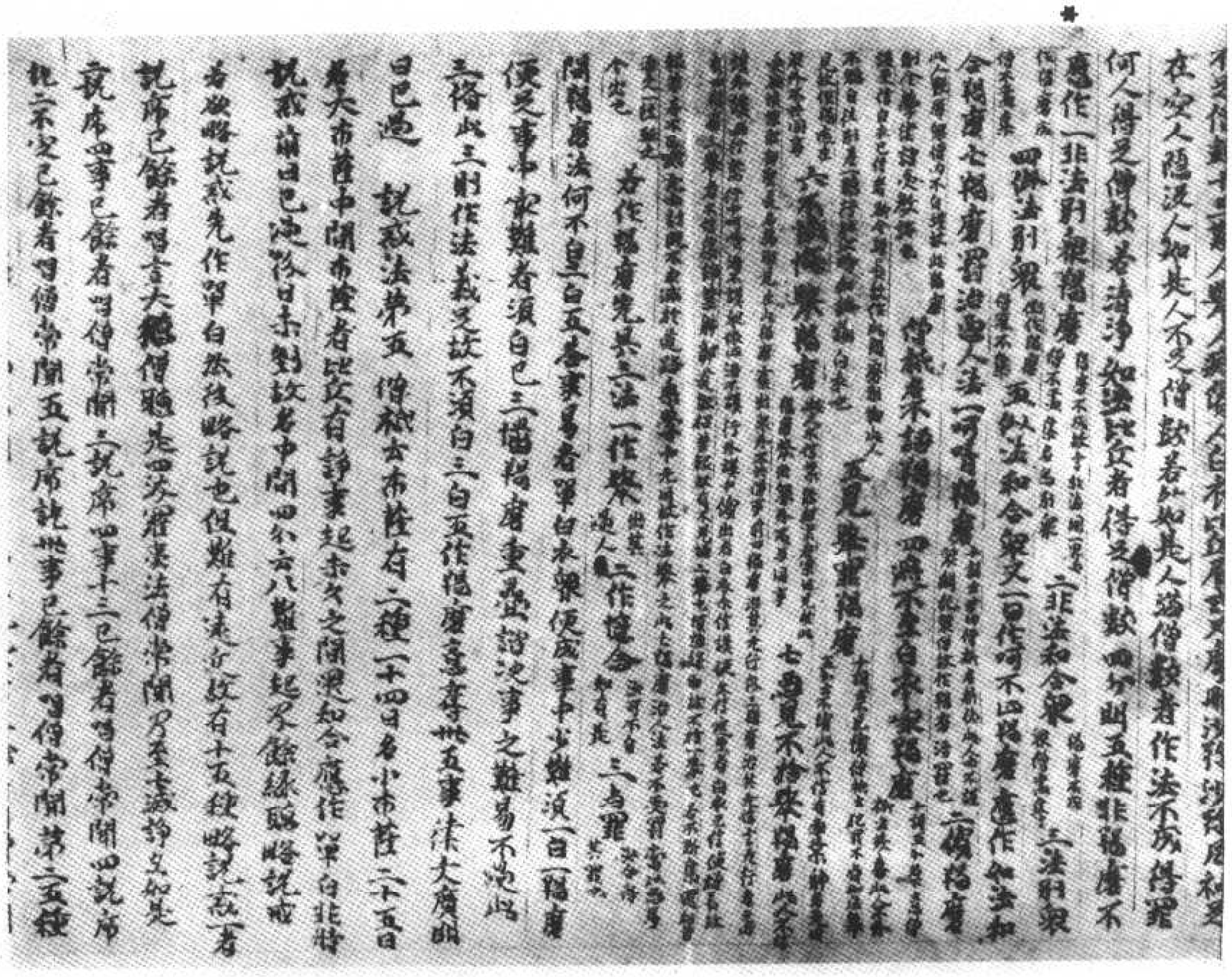
揭磨人等僧尼人名稱人名食人名和尚人名說戒等）

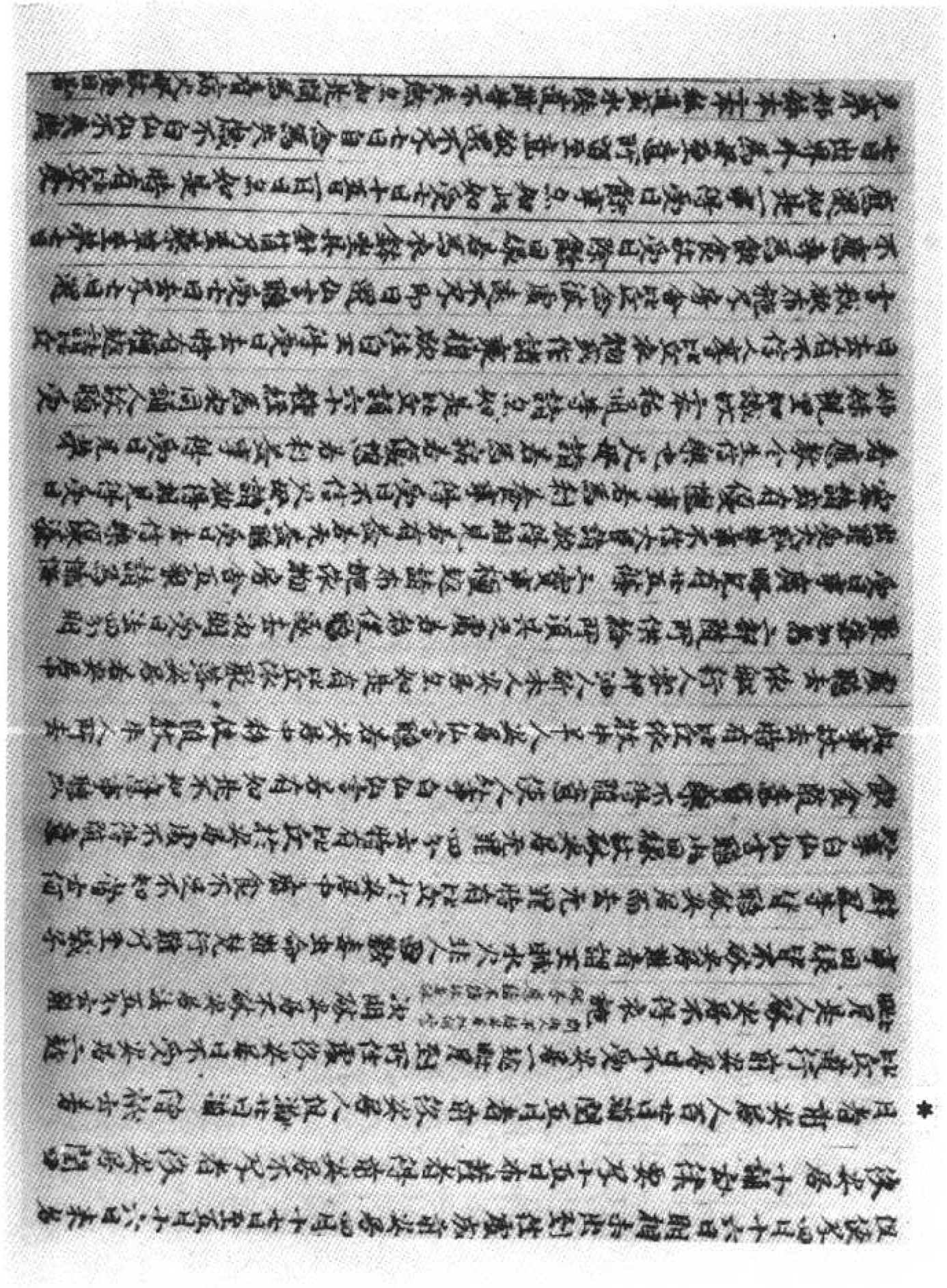
問 問題處白二 此中禁白二 滅諍白二 行法 舍羅白二 比丘 傍白二 大房白

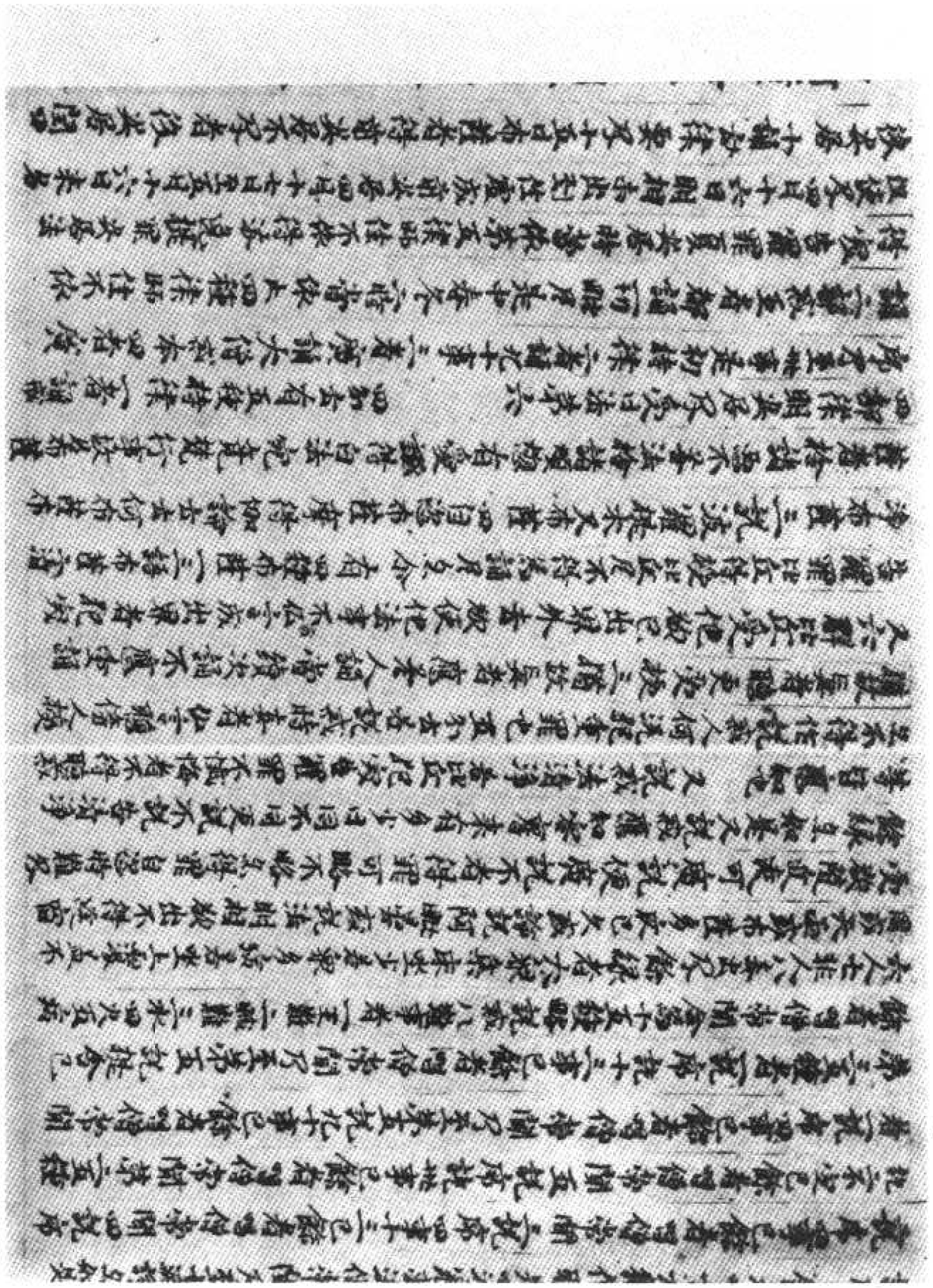
舉罪比丘白二 上坐白 舍餘白二 舍白衣不受信白二 卷數說比丘尼人白二 新

波羅白二 不礼拜白二 不共語白二 數衆白二 畜杖白二 畜絡囊白二 五年



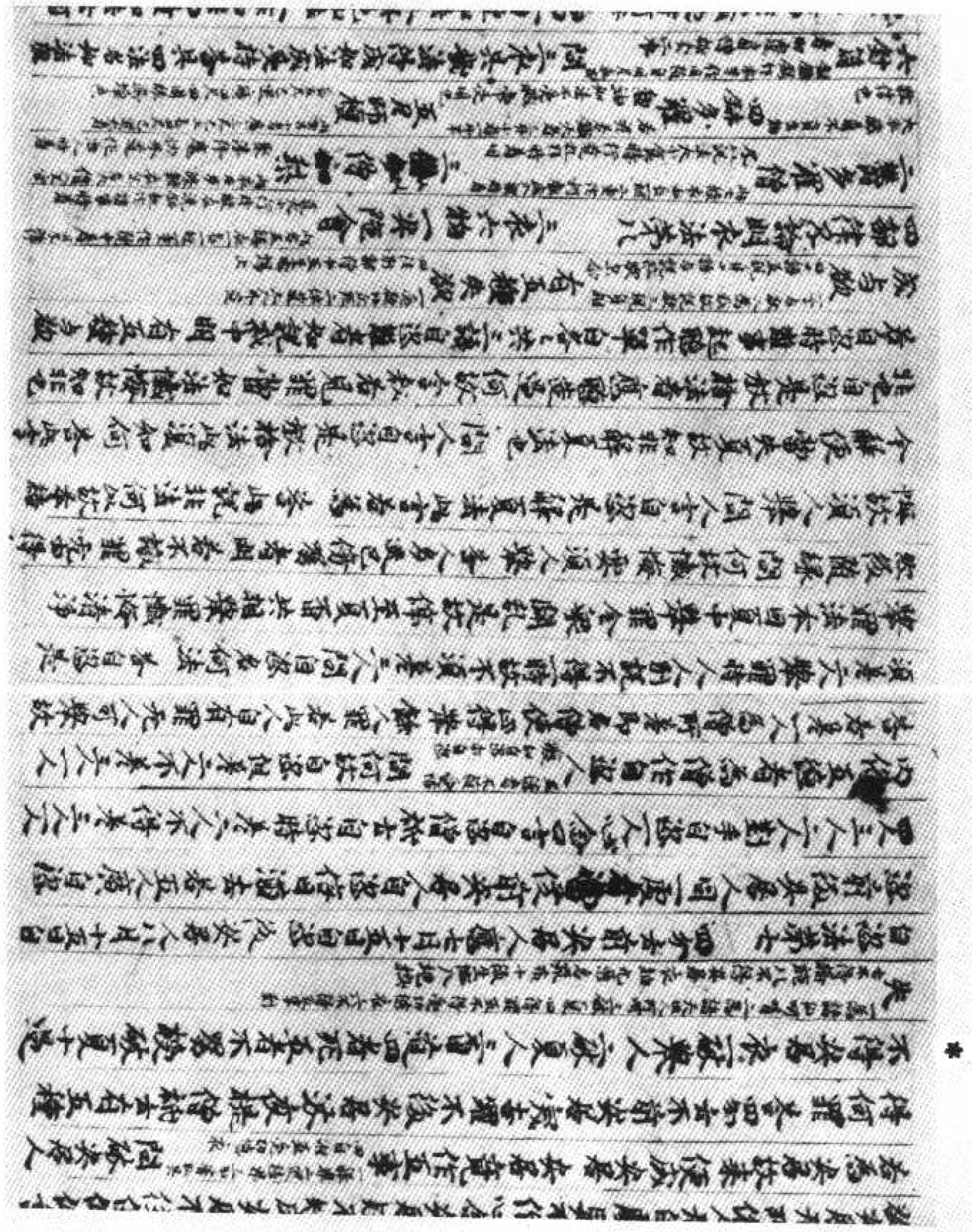






應須臾頃一時得受日餘事久知出界外受七日十五日一日日出知異時有比丘受
言出界外為要至意所留至意欲還不受七日自念為失戒不白仙仙不失戒
先師錄本云本紙道或水陸道斷等不失戒久知是問為者病人無故受日若
道聞是要死應去不 答不應去本為生存故者今既无身去何得去若去
者破夏得罪 十誦云優波離問仙言阿難若比丘在於獨處一身當去何說
去何自恣去何受水去何受七日法去何受七日藥去何与羯磨去何衣物淨施
仙言聽阿蘭若比丘心念布薩心念自恣心念受衣心念受七日心念受藥心念与
羯磨心念衣物淨施 又問何處受七日仙言界內受問從誰受仙言從五眾受
又問心念得受七日不仙言得除五眾人者阿蘭若坐禪人者獨住人三者遠
行人四者長病人五者飢儉特依親里住人如是人更无餘人應心念作法
又問若像婆羅門出家意使請比丘大德來我欲出家是比丘破齋居去應
去不答應去 問比丘尼應与隱念此尼不疑此尼意使破齋居
去不答應去又問是比丘中道聞比丘尼死若後悔若人外道若八難中一難
起應去不 答不應去問若去得何罪答得突吉羅罪 四分律為三實事
不待請喚得受七日十五日一日日餘事要有請喚得成受日若无請喚離受
不成 十誦得受七日此花夜僧祇要為三實得受事說當罪 問曰何說三部
受日不同答此制教法漸次而聞初聽七日次聽十五日乃至一日日事雖不說聽受
此花夜猶故不說聽受說當罪此皆出律人隨意來如此受日法說在三部
似有是別知實不異也 問何故唯三實事得受事說而不通餘事
答三實事重故聽餘事輕故不聽此事法急緣急急言緣者營事不說
雖法夏不哭得夏无罪言急者若中間事說便為私營過限不還破夏
得罪故言急也 問有人言初安居時不受七日出界行者破夏此事云何

答三實事重故聽餘事輕故不聽此事法急緣急急言緣者營事不說
雖法夏不哭得夏无罪言急者若中間事說便為私營過限不還破夏
得罪故言急也問有人言初安居時不受七日出界行者破夏此事云何
答四分律云不前安居竟去罪不後安居竟去罪不後安居竟夜提僧祇云有五種



[illegible]

二肘摚長四肘僧伽梨大衣有上中下上者同四分中者長五肘一不鄧手廣三肘

一不鄧手下者長四肘半一不鄧手廣二肘半一不鄧手七條五條長上中下亦同若

織量作及受持忘者不成持 次明受衣法 四分云時有比丘不知持三衣仏言受應

持若疑應舍已更持若有三衣不受持犯突吉羅罪雖有此說不出受捨之法今依

十誦律僧伽梨受衣捨衣文若作法者捉衣一角自成受持 五分律受捨衣文

[illegible] 我此某衣若干條受 [illegible] 僧伽梨

僧伽梨衣大姊僧伽梨是我三衣數先受持今捨 [illegible] 受衣大姊僧伽梨我

三衣數今受持不離宿 [illegible] 受鉢文此是我鉢多羅應量受用常乞食

器今受持 [illegible] 十誦尼律受衣鉢大我某甲此鉢多羅應量受長用故 [illegible]

受衣大我某甲是衣僧伽梨九條受兩長一短割截衣持 [illegible]

我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長一短割截衣持 [illegible] 我某甲是衣安

陀會五條受一長一短割截衣持 [illegible] 四分云有比丘得滿衣廣長足而割截

作衣少不足欲作帖葉衣仏言聽作 十誦云有貧比丘不作衣割截聽

上安葉若五若七若九若十一乃至十九條若應得應割截作三衣 五分律

衣法中有時有比丘得衣少不足作割截三衣仏言聽作大衣七條安陀

會若衣破聽補治以覆縫却割皆聽直縫 [illegible] 有比丘先所受持一衣不捨更

受餘衣以先所受衣淨施與人仏言不得名更受衣各淨施但不捨

欲得數易罪 有比丘倒著衣入聚中為掣壞仏言不應倒著不應

從毛有比丘著衣入聚中掣壞仏言聽用縫納細 [illegible] 四分云有比丘

不著大衣入村仏言不應不著衣入聚落若村外界及雨寒出塞日時染色

黃烏黑泥緇若雖不著 次明失受不失受法 此尺此婆沙論云三衣破壞不

[illegible]

黃烏黑泥緇若雖不著 次明失受不失受法 此尺此婆沙論云三衣破壞不

問孔大小但使緣不斷比丘受持者衣縱遂久失色不失受緣更上色不失受若

以異物補者並亦不得失衣受 過十日後長財除先說淨 傳說云比丘作衣應

餘人相助若一日不成者應應行總合竟受持 [illegible] 見論云大衣

縫隨邊八指內若穿不失受長邊一桀手內若穿不五條隨邊四指內長邊一桀

手內穿不失受廣長外穿則失如小指甲失受若失受已過十日犯捨墮裙

竟受持若其兩衣 實爛衣穿不失受若本縫破而未穿或一條二條先以

物補然後割截翻改者不失 若三衣有二重一重穿不失受若穿孔大如

小指甲中有一橫線不斷者不失受 問聚落皆度放殺殺時中央著兩

邊得不失受不 若聚落小以物界不失受若聚落大賊却者不失受

此明物身衣如法得法三衣要三種壞色自餘無淨得著 四分云聲毛

衣人發欽婆羅衣馬毛褐牦尾羖羊衣 [illegible] 衣木衣翻皮翻葉衣

木鉢綱手衣此皆外道法我著得偷蘭遮罪 行籌違事行籌事頭

衣梅林翻綠埋綠衣此皆白衣法著者得突吉羅 裸形者偷蘭遮

十誦云一切毛皮衣編袖衣複衣一切捉衣一切貫頭衣兩袖衣一切編衣一切木

一切梓一切貯林一切柳一切婆羅你綠一切合縫衣一切白衣比丘皆不應著若

著者突吉羅 四依法 [illegible] 一依糞掃衣 [illegible] 四依 [illegible]

[illegible]

三衣椒下安 [illegible]

糞 [illegible]

[illegible]

四分云有十種衣比丘應染作袈裟之色持

一絁衣二劫貝三欽婆羅四芻摩衣五麻衣六舍夷衣七 八翅

（糞掃衣）初其三衣婆羅 四者麻衣五麻衣 六舍尸衣 七 八蹈衣

羅衣 九拘毗羅衣 十者羅波尼衣 十一種貴綿衣 一牛蹄衣 二貴麻

衣 三尺氏衣 四衣衣 五初生 六神廟衣 若乞衣 七頻衣

八衆僧衣 九產衣 十住衣 功德衣第九 若見餘者問曰幾人

得功德衣 答下至五人得受 有共居得受 獨共居獨處人異住處人

不得受若住處不滿五人得受餘事受說受 若住處有

天僧一分住處居故竟為分得受或受五人數得受（大德四分僧受法

者住處有五人者受五人不解受功德衣得餘事請知法人與作福處

受不受 問何人衣得與衆僧作功德 答七衆衣天人衣得受作功

德若女人不得作功德者衆問比丘尼衣女得作佛線若婦人羅得者共

比丘尼作二衣得受 為人受功德衣多少得受（衣餘者應知此功德衣應福

增與衣據比丘多與衣據中老者與聰敏人者不得與懶惰者 僧祇律

衣功德衣者新衣實受作之衣淨施衣捨已得功德得作功德衣大衣七條五條

復僧衣西方衣是等論衣尽拘舍衣 問曰得作功德衣 如舍不受重

受若受經歸不受 若經不受出界不受 若出界利故若受功德

衣者用此補衣作者 无得作者 若舍金色 若受宿者不以受受心受者不

以淨作者 減重作者不割截作者以異互衆衣作 若不者為受功德衣 出界受法

受功德衣已得五事利一得壽長財 二得福三衣宿 三得割衆食

四得長持食 食者食後不得受 若得不得受食者食後不得受

問何故受五事受 答見有福處不善說 若住處不善說 若住處不淨

問何故受五事受

受功德者已得五事 一得壽長財 二得福三衣宿 三得割衆食

四得長持食 食者食後不得受 若得不得受食者食後不得受

受功德衣也 若略說三世諸佛讚歎聽可故

四衆住處淨地有四種

四衆住處淨地應方法第十

一者檀越者經營人作僧伽藍時處分者共處為僧作淨地 二者

若為僧伽藍未施僧 施主處分說僧未分得處 三者若聽有精舍若多无精舍

若聽无者坐處若聽之如是 如僧處分多得處 四者僧作白二羯磨結

十誦律中四利為大得食具施僧精舍在地住天大而覆蓋器物各臂間

乳仙者應僧坊結淨地者食物 又問外道婆呵沙門釋子與佛无異復

僧坊外作食外人見見種火多人來乞食僧食處少仙言後今日不聽淨

地僧房若作得受古羅羅先作應格 僧祇律明處分淨法者若欲新

作住處營事比丘應作事作分別作僧淨屋應作是說此中分別

僧淨屋受不受者受法初夜隨事受之若復處處分須精成就

隨意分處成已應作是說下閣上閣中閣僧淨屋受 如已為故 若復不受四主

乳時王來立分時得受若復（王已來）（王來人未來）分時得受若復不受

住處聚落停廣二年得受 如住處聚落停廣二年得受 是中不受所多不淨若佛可食物是

為物有能受新作處來請仙仙語優波離汝先為僧淨屋不受食處

物令初夜過者初夜過而名僧住處不得作淨優波離問佛覆制隔

遮陳別覆遮陳遮覆別陳別覆不仙言得 又問一處二處三處（初處得

不仙言得）閣上閣下不仙言切皆得受作淨屋 又問得障處者遮面處淨中

問不淨者置蘇油坑在中間者應窟 面處流入淨地者聽取若果豆麥置

處中間者得解面頭取若樂等在處中間者得解面頭取若果豆麥置

[illegible]

應添豆屎[illegible]麻等淨洗齊畢已前相全作淨不得相參洗五藥顯也

若淨洗手已更相相磨者即名不淨當更洗若洗鉢已手磨瓶者即名

不淨當停使燥食時應讓手若磨順或相華及油膏若衣等當知前

淨洗若經大小便者當以水洗若食餘時以手摩之或面手相相當更洗手

若淨人以不淨手行鉢僧尼受得不淨若淨人持不淨鉢與淨鉢

上可是不淨淨鉢上得鉢取淨者食（若不問知法而食犯波逸提）四不去時有比丘乞食

得飯純飯魚肉并著一處餘比丘見惡之仙言不應離者一處若是一鉢應[illegible]

除者廚皮葉若鹽鉢若小鉢鉢應手內裏（此如）時有比丘洗更根茎更作

淨仙言不應更作淨此洗即是淨淨有五種（次淨）一切淨二唇淨四鳥嗽破淨五

不中種淨此中大淨不中種淨得并等食餘三種淨應去等之五種淨（皮刺淨）

六刺淨上座淨四廠淨五新除淨不火淨得食有五生種（根生種莖種葉種）

六種生種（莖生種）三節生種（節生種）四覆種（子覆）五子種（子覆）此五種子不以火淨不得

傷尿食十誦女比丘新剃鉢蓋者鉢三洗不淨仙言一心三洗是鉢若淨有比丘

唱不淨物塗鉢受鉢比丘謂不淨可每之仙言不應可每應唱餘淨鉢中應

食著鉢者應每之比丘想鉢用受鉢鄉少職從鉢間出比丘可都每仙言應

每此聽鉢應食有比丘淨食中著不淨食仙言不淨者却餘殘應食（不淨食者淨食）

鉢中著不淨（鉢等之物）有外道持須糖著食上作是念使出家人不得食諸比丘白仙言

可却者却食之尊者阿難為仙請食飯不要恐掉仙患在於相門逸

自費仙知故問阿難以事答仙仙言善哉阿難是食如是更食應法從今

若食淨聽更煮若生食聽火淨已得煮去何名火淨乃至火一淨諸比

丘與價賣大澤中行從價賣與食依諸比丘言汝知此間食難得何

大小[illegible]澤中行從價賣與食依諸比丘言仙不聽飲等自費[illegible]比丘以事白仙仙言從今聽自

若食淨聽更煮若生食聽火淨已得煮去何名火淨乃至火一淨諸比

丘與價賣大澤中行從價賣與食依諸比丘言汝知此間食難得何

若食淨聽更煮若生食聽火淨已得煮去何名火淨乃至火一淨諸比

丘與價賣大澤中行從價賣與食依諸比丘言汝知此間食難得何

丘以不自[illegible]比丘若言仙不聽飲等自費糧比丘以事白仙仙言從今聽自

費糧從他博沙食聽食不博沙食不聽食諸比丘博食時他人不與言

決食有何不可故博比丘白仙仙言為淨故與言[illegible]他不淨仙言當從七[illegible]

去何名內界內無淨地置食共宿是　去何名內界內無淨地置

食是　去何無授若比丘自手取食後淨人受是名無授　食法四不去右五

種受食法一手與手受二手與物受三物與手受四物與物受五受攝與[illegible]

等中受　受受食者初受食者心應仰手而受令他手中若自授若不應橫手[illegible]

取不以傷打皆不成受若不留手中受等若外者悉不食得若棄[illegible]

[illegible]

僧於食時限吹唇未至鉢下草不受食者得食華當五受若

華食俱受者所受者生鳥獸及女人也衣塵未出知是者住意受者得者為

受也淨人行華菓蓮菓飲菓時應數言故若行菓等隨菓上所轉去者當

受受小佛者得受食先食預鉢中作受煮得食比丘共宿人繼伴行語

言僧我淨人為人言可分[illegible]道路時還言我无淨人心有牛大德須者

當取比丘應使淨人張設成重種之食[illegible]計日作[illegible]已初結者牛上至食

時无淨人取者當[illegible]淨洗已更未粮食者中知前法若得菓甘蔗

等无人知者以長繩繫使牛[illegible]言知是畜生若地有火當使牛[illegible]淨法火

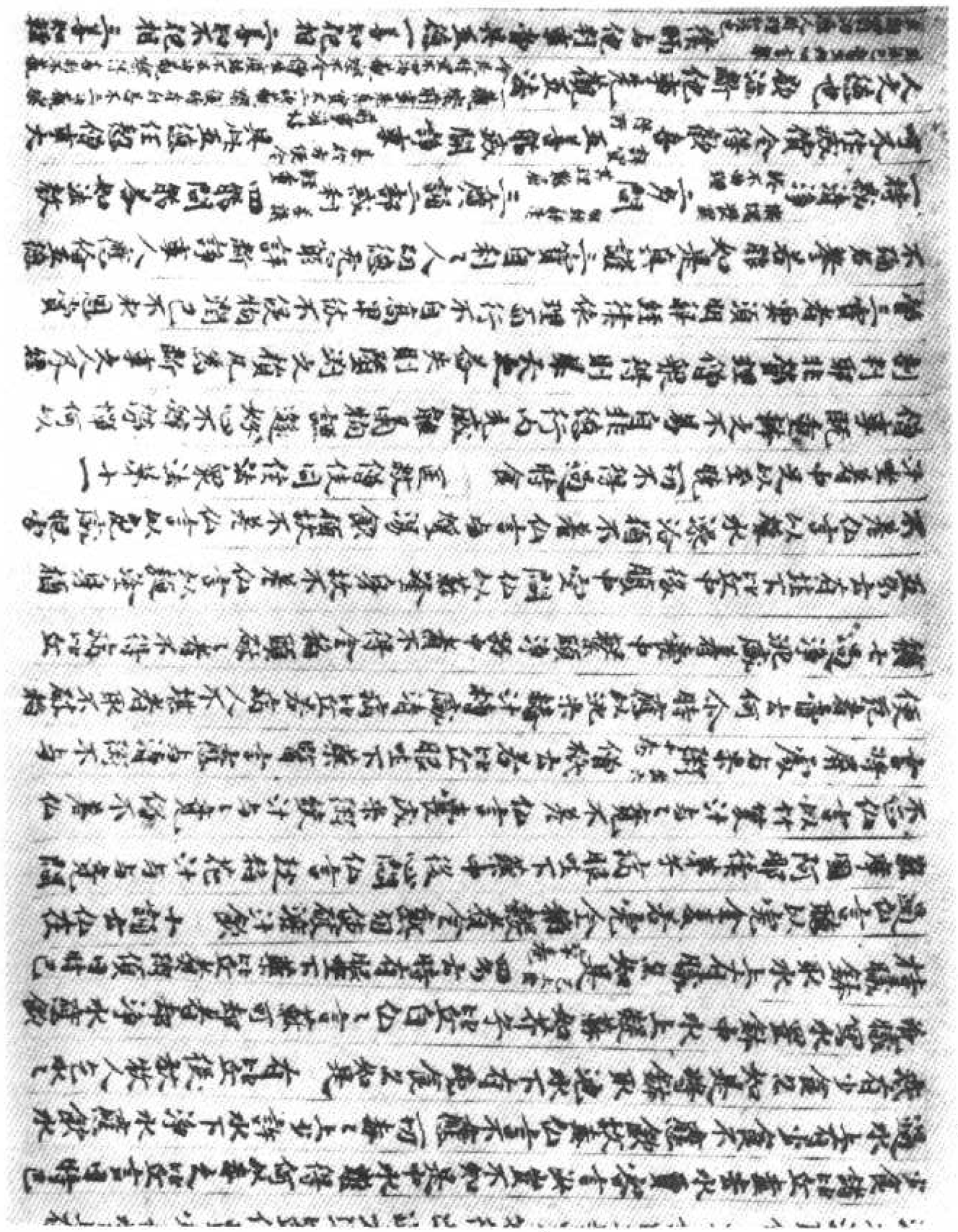
燒者者即名淨（出受食法中明已也）若白衣寄比丘種之食比丘念言明日來取少當与者

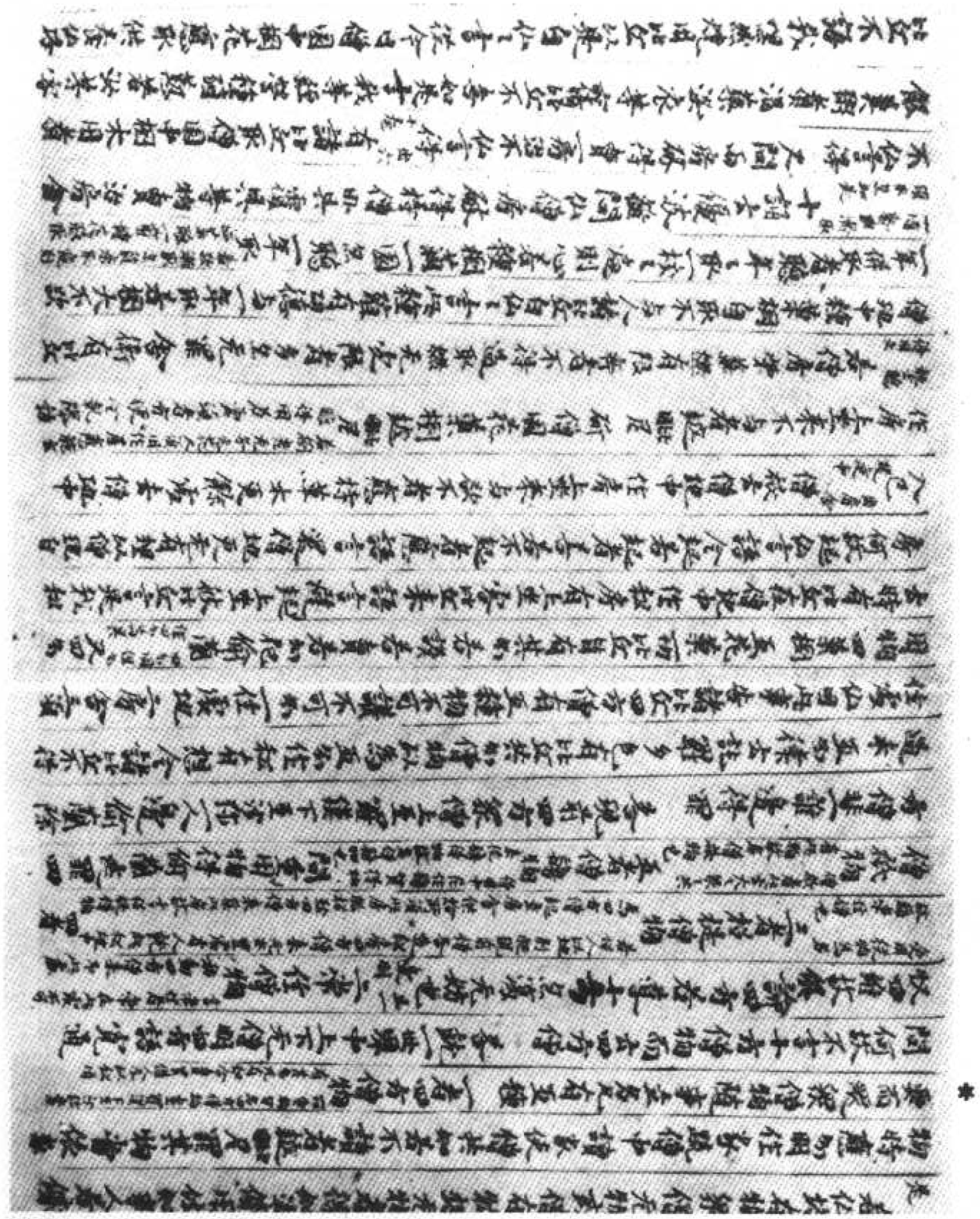
即名不淨若无心懸望而与者是名淨（受食与淨除淨人[illegible]）十誦去風塵入比丘

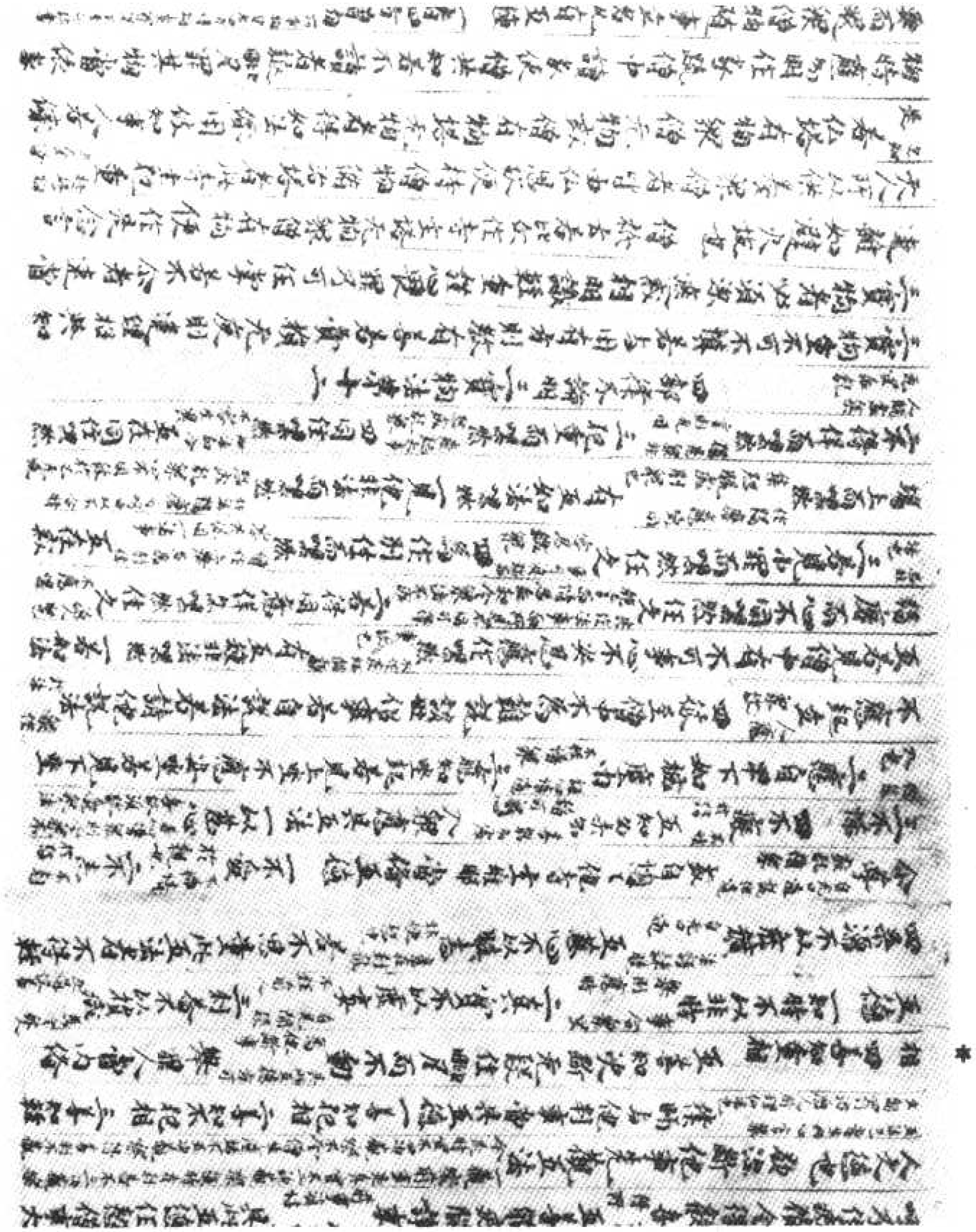
鉢中比丘心起自仙仙言從今聽互塵得不受食（土塵二鉢塵三水塵四衣塵

五風塵也）有比丘置食一面待時到當食自為來喙口去比丘欲奪仙言但

[illegible]不可庶不欲







牙棒或可信者使令者无可信者不牙應使知事人出若比丘是言我此中久有衣
鉢者當觀前人特或可信者應与不可信者不應与若有可信人作證明者
應与然後傳受沙彌袈裟第廿四卷羅漢七　有諸比丘未命過處分衣物言
我死後以此衣物施某甲以此衣物作如是用諸比丘以此事白佛言不應分犯者
衣鉢罪罪与不成与用不成用四分律衣犍度明者病法仏在舍衛國不就請食
請仏常法若不就請在後衆行諸房衆行諸房時見有異處有比丘病无
瞻視供養人臥大小便中見諸病比丘知所而故問比丘汝何故臥大小便中有瞻視供
養人不答言无此事汝問何故无答言我无病時不者使病是故今病无人瞻視
供養者仏言汝不應視供養病人无利无所得汝等比丘不相看視誰應當看者
病者是時世尊聞此比丘起擲身不淨穢已洗之澣已還為澣衣贈就有故旅臥
具藁毒之稀除住處以泥塗牆令清淨更敷新草并敷一衣還臥病比丘
還以一衣還上尊去尒時世尊食已以此因緣集比丘僧以白白厭埋病人日驗其答
比丘汝等自今已去應看病人不應不看作驗病人不應不作若有師僧養
我者當供養病人應從比丘和上阿闍黎若同阿闍黎弟子應瞻視若都无有人
者衆僧應与瞻病人若不行者應治若是比丘比丘
屋應住若无屋就无房舍應住若无救夏沙彌沙彌應住若沙彌沙彌屋應住若无沙
彌屋優婆塞應住若无優婆塞優婆夷應住是中比丘屋或夏沙彌屋優婆塞
隨所可住應住不應住多事比丘　尒時世尊告諸比丘持衣鉢時其針筒与
者病人應住白二羯磨与　問衣物理自屋傳何須者病人傳中三衿　若雖須若傳
鉢者病人為守護令嚫捨者令衆善知之　又問衣比丘衣物既自屋傳何須羯磨与
人然後得　若衣人衣物屋四方傳雖集僧不可得分聖教聞聽羯磨与一人作金剛者
与傳然後得分之日仏与者病人三衣六物扶時諸比丘小小者病或一扶起一扶臥或一与揚

人然後得　若衣人衣物屋四方傳雖集僧不可得分聖教聞聽羯磨与一人作金剛者
与傳然後得分之日仏与者病人三衣六物扶時諸比丘小小者病或一扶起一扶臥或一与揚
枝水便取去者衣鉢仏言不應小小瞻病便取衣鉢自今已後者病人應具五法當与
衣鉢何等為五一者知病人可食不可食能与　二者不為貪利病人大小便去　三者有慈悲
心不為衣食　四者能經營湯藥乃至養老若死　五者能為病人說法令病人歡喜已明
若善法增長有如是五法應取病人衣物若无此五法不應取舍衛國有比丘死彼比丘
多有三衣不知何者与者病人仏言聽彼亡者常所持者与後次有比丘死多有三衣不知
持何等三衣与者病人仏言應者此驗病人若能樣上者病應与上三衣若中者若
下与下有比丘病作是念我當受不好三衣恐者病人取好者去仏言不應尒有病
比丘失衣鉢衣餘處恐者病人取去後病者无所者仏言不應尒病人有五事難者
所不應食欲食二不肯服藥　三者病人有志心而不實語　四應行不行應住不住
五身有若癒不能起身少有增能而不住仰他住是名病人五事難者及上句
是為易者　又病人有三事難者不能自坐思惟第一念解脫先罪病是苦報由無
所相令後不識愛道無道前身精罪餘報未盡從生已來為惡日多住多時少
五番諸惡不思量善自建犯今皆懺悔若發心定生善道第二當觀无常
身如朝露假合而成速朽之法不可久保命命不在時何必惜於諸衣物莫以空懷
應捨之捨不勞無益身去之後住何良處　第三當念仏三昧善調息繫
心字境意向惡方觀清淨土如在目前已念成就神定往生　又病人應以三法者
量宜一者重病若得隨病飲食隨病湯藥若者病人於此三事若得若不得无
常輕盡會必當死尒時此病人應作死計莫食海肉及非時食何以故尊持戒而
死不破戒而生　二者病若得上三事便差不得必死時此病人應自斷貪欲之病所
宜而食若不惜自節者者病人應減量三輕病若得上三事不以不得終不死中

常新產生會必當死今聽出病人應住死計莫食酒肉雖非時食何以故傳持去而
死不破戒而生　二者病者得上三事便差不得治死時此病人應自斷責隨其所所
但而食若不能自制者看病人應裁量之輕病若得上三事不以不得終不死也
今時病人食小時息病自得看不得因病便飲酒噉肉非時食也然病人多饒產生
瞋恨當自調伏針灸服藥供給所須好自消息還念他人好心看我已自離消何況
重如惡言鞭撻於彼彼看我死利死生思心不漏看我便死也從是以應慚愧於他
增瞋共意而相讓之今後集心歡喜無恨自他俱利略星毋論去（病人住是根言我看病不應不住）
（若病人住是根言我看病不應不住）

十誦律第四頁　衣法第八卷中明看病法　長老優波離問佛言誰能供給瞻視
病人佛言和上阿闍梨同和上阿闍梨若無此種人傳應供給若復不與傳得突吉羅
僧若不與去者得突吉羅後今日聽看病比丘法看病人法看當隨病人所須應供
隨時到病人邊問病因緣問已若問藥師若問知病比丘如是以何藥美若醫師教
應服如是如是藥明日到村中看僧作何食若有隨病食應與若無隨病食應取
傳所供給供給病人若無是事徐住處若有善好有德比丘供給病人若無
是事應從大德多識比丘索若無是事應留病人若還無者以所受重物貿換物受持錢市所須供給病人若還
錢貿易錢受持錢市所須供給病人若無是事看病人應自與若自無應傳
給病人若無知識亦不能得乞食無者供給病人應隨時到病人邊為說法若是
非處教其知恥應如是隨意乳法若是阿練若病應從阿練若去其處
彌陀蘇摩讀彌陀蘇摩足讀彌陀足若作法師讀阿毗曇若助伴作事說相伴應
事若大德多識比丘應問地相第二第三第四地相須陀洹阿羅漢阿羅漢
功德供養事諸衣物若應洗者洗被褥被褥人傳事如是傳[illegible]
是五條是淨水囊是坐具是鉢淨頭生物自得如是敷地
傳敬僧第廿一卷明看病法　復次有看病人住是根言我看病不應不住[illegible]
[illegible]大小便處掃除[illegible]易藥[illegible]何傳書聚障等那伽書看病法[illegible]

傳敬僧第廿一卷明看病法　復次有看病人住是根言我看病不[illegible]
[illegible]若事除大小便求素湯藥去何得言聚傳傳那伽言看病若者[illegible]
對及所受殘藥者人有應得去者衣物有不應得者傳次者住不合得藥若傳住
不應得那命住不應以情住故若不應得何者應得伽言為欲飢[illegible]
一燈炷滅令病人看是人應得　住稻磨分物時有客比丘來應知在稻磨前稻磨後
若中復死復稻磨復稻磨不復死是二應得若中復死不復稻磨不復死不復稻磨
者不應得若為病人未見醫藥若為治事傳事故去應與
[illegible]分律第廿四卷中明看病法　有諸看病人或為病人或為私行去後命過
[illegible]人得衣鉢以是白佛言不應與比丘不應與比丘[illegible]
[illegible]不知[illegible]人應得衣以是白佛言若比丘命過應與[illegible]
應與若比丘屋死應與三人衣比丘屋戍[illegible]屋沙彌屋　有諸比丘分看病人物與沙彌
三分之一以是白佛言應等與如磨得勒伽論云白衣作看病人應與少許比丘
屋分見磨那沙彌屋見知先　四分律第三分衣犍度中明輕重物大
令時舍衛國有多知識比丘死有多傳伽藍園田菜樹多有別
房多有別房物多有銅瓶銅瓶斧鑿瓦器多有氈席木床臥榻吐榻
瓶多有伊梨迦陀羅老羅老羅穰穰多有手傳伽藍人多有事業多有漆
瓶鍋杖扇多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃除刀杵作器多有衣鉢坐具
針筒諸比丘不知者何以此白佛言多知識無知識一切僧傳諸比丘分傳園田菜樹
言不應分屋四方傳彼分銅瓶銅盆斧鑿及諸種種重物佛言不應分屋四方傳
彼分氈床木床坐榻臥榻佛言不應分屋四方傳彼分伊梨迦陀羅老羅羅穰
羅穰佛言不應分屋四方傳自今已去聽諸比丘羅穰廣三肘半長三指現前傳
[illegible]

彼尒𦁣床木床坐褥臥褥枕仏言不應分屬四方僧 彼尒伊梨延陀耄羅耄耄
羅㲲耗仏言不應分屬四方僧 自今已去聽諸比丘𦆯毹廣三肘長五肘毛長三指現前僧
應分 彼尒車舉守僧伽藍人仏言不應分屬四方僧 彼尒水瓶澡灌錫杖扇
仏言不應分屬四方僧 彼尒鐵作器木作器乃至竹作器等仏言不應分屬四方僧
自今已去剃刀衣鉢坐具針筒彼尒與皮韋器現前應分 時人問此衣物
國遊到一无比丘住處村到已命終諸比丘不知誰應分此衣鉢以此白仏仏言
有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應与
来應差与近處僧伽藍尒時有比丘從此部来到便死諸比丘不知衣鉢當与誰
仏言隨所從住處与此是僧分為二部也若被償比丘死衣物入隨所共同羯磨僧
十誦律第四誦衣法第八巻明輕重物之文 仏在舍衛国優婆離問仏言
何等可分何等不可分物仏言一切田地一切房舍一切床褥臥具一切細車一切麁車
半庄車步舉不應分 一切鐵物不應分除釜瓶受二斛已下應分除鉢小鉢半鉢
鍵鎡剃刀鉗鑷截揲刀針刀子戶鑰曲戶鑰剃刀匣刮汗禪澡罐筒熨斗香爐
熏鉢鈎衣鈎壁上鈎三鈎支禪鎭除上尒所物餘一切鐵物不應分一切銅物不應分
除釜瓶受二斛已下應分水瓮盂刀匣刮汗禪澡罐筒熨斗香爐熏鉢鈎衣鈎壁
上鈎禪鎭三鉢支除上尒所物餘一切銅物不應分 一切石物不應分除釜瓶受二斛已
下應分水瓶水瓮盂水物刮汗禪澡罐筒熨斗熏鉢鈎香爐鉢禪鎭除尒所物一切石物
不應分一切水精物不應分除釜熏鉢鈎香爐熨斗餘如上說一切瓦物不應分除
釜受二斛已下應分水瓮盂水物鉢小鉢半鉢鍵鎡刀匣刮汗禪澡罐筒熨斗香
爐禪鎭除上尒所物餘一切瓦物不應分 一切貝物不應分除刀匣刮汗禪澡罐筒熨
斗禪鎭香爐熏鉢鈎衣鈎藏藥函三鉢支是一切貝物應分餘一切不應分物亦如是
一切角物不不應分除受半斗已下應分除刀匣衣鈎壁上鈎刮汗禪澡罐筒禪鎭
藏藥函三鉢支如是一切角物可分餘一切不應分一切皮物不應分除藏藥函油囊

外禪鎭香爐熏鉢鈎衣鈎藏藥函三鉢支是一切貝物應分餘一切不應分物亦如是
一切角物不不應分除受半斗已下應分除刀匣衣鈎壁上鈎刮汗禪澡罐筒禪鎭
藏藥函三鉢支如是一切角物可分餘一切不應分一切皮物不應分除藏藥函油囊
受半斗已下革屣囊鞋囊針囊革囊脚指囊應分一切木物不應分
除杅受二斛已下水瓮盂刀匣刮汗衣鈎壁上鈎鉢支禪鎭如是一切木物可分
餘一切不應分一切竹物不應分除盂扇箱蓖扇杖等應分一切不應分一切
染色若煮若未煮不應分 憍薩羅国有比丘死是比丘衣物處處寄現前
僧分衣物竟方問寄病人是誰答言我等僧言汝等處處所寄處衣往索
取諸看病人往索不得便共鬪諍相言以是事白仏仏言現前六物來与看病
餘輕物僧應分重物不應分有一比丘死多有衣鉢多有財物不知是比丘何等
是衣何等浴衣囊何等是具以此白仏仏言誰是根本看病人看病人應先問
病人受何等是衣一一具問已賞生六物与看病人餘輕物僧應分 若如是不問
不知不信与衣不大好不大惡六物 又有一与衣沙弥死是衣鉢物不知去何以是白仏仏
言當死時現前僧應分衣鉢物 憍薩羅国有一沙弥死諸比丘不知衣鉢當
云何仏言所着內衣應与看病人餘輕物僧應分重物不應羯磨當付某甲
沙弥死是沙弥所有內衣自餘悉同 一處住一宗戒比丘二破僧比丘若二宗戒比
丘死衣物屬破僧比丘破僧比丘死衣物屬宗戒比丘破僧比丘共住若宗戒比
共一處住一人死所有衣物應心念口言受受已餘比丘來不應与若至
言作法是來不應受分者兄者羅應餘比丘一比丘共住一人死二人應對手
展轉受分四比丘共住若一死分知是五比丘共住一人死是衣鉢物若展轉分若自
受分者隨羯磨分若羯磨分 十誦律第十誦毗尼序序卷下卷料
衣物文 有一住處有比丘屬塔物自儀用是比丘死諸比丘不知當云何以
事白仏仏言衣鉢物晁計直輸塔殘者僧應分 有一住處比丘衣物為塔用是

衣物文　有一住處比丘屋塔物自儀用是比丘死諸比丘不知當去何此事白仏言衣鉢物罪計直輪塔殘者僧應分有一住處比丘衣物為塔用是比丘死諸比丘以是白仏言塔物罪計直取現前僧分比丘儀四方僧物私用比丘私物儀四方僧用久如是客比丘舊比丘久如是有一比丘賒沽酒去債便死酒主從諸比丘債酒價諸比丘答言此比丘在時何故不債酒價我酒價不償者出汝憑名聲言賒種沙門飲酒不肯償諸比丘不知去何以是白仏言是比丘有衣鉢物應用償若去无物應取僧物与償何以故紹出諸比丘惡名聲故有賈客寄比丘衣物比丘失去時賈客往比丘處索比丘答言失去是事白仏言若待自在不應償若不得自在應償有比丘以衣鉢物寄居士失去是事白仏言若好者失去不應償若不好者失去應償憍薩羅國有一住處一比丘死是比丘以衣鉢物寄比丘屋弟比丘言我等應分諸比丘不知去何以事白仏言若比丘死前寄比丘屋衣鉢物現前諸比丘僧應分比丘屋寄比丘物如是仏在舍婆提國釋子婆難陀比丘死衣鉢物直卅万兩金沒斯匿王言王賜城邑聚落人會集特顏步多与婆難是物應屬我仏遣使語沒斯匿王言王賜城邑聚落人會集特顏步多与婆難陀不王言不与仏言雖力故令得生活皆是僧力故僧應取王聞仏教好便密諸利利言是比丘与我同是利利種是衣物應屬我等仏遣使語諸利利言沒作國事大臣事顏問婆難陀不答言不問婆難陀不在特沒作事顏待不答言未待佛言婆難陀共僧羯磨婆難陀不在特僧不作羯磨是衣物應屬僧諸利利聞教便密諸親族中表內外皆言婆難陀是我伯舅父母男姑兄弟是衣鉢物我等仏遣使語言沒等嫁女娶婦會同來与錢財特顏待婆難陀与多不答言不也仏言諸与婆難陀衣食不者應得是衣分婆難陀僧与食故是衣鉢物應屬僧諸親族聞仏是教便密婆難陀比丘衣鉢物寄在餘

十誦律第十誦毘尼序第十卷

衣鉢不餘雜物与某甲比丘受諸大德忍持是衣鉢不餘雜物与某甲比丘受忍者僧
默然故不忍者便受僧已忍持是衣鉢不餘雜物与某甲比丘受竟僧默然故是事
如是持　此比丘住法言長老某甲无常者候涅槃有是衣鉢不餘雜物現前應不此
處无僧我等現前應不　二比丘乞尔　比丘心念　五尼律鞞處尼　大德僧聽
某甲比丘命過三衣鉢現在僧應不今与看病人某甲若僧時到僧忍聽白如是大德
僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應不今以与看病人某甲誰諸長老忍默然
若不忍說僧以与某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持　若鞞處尼人命不
者餘衣物隨處大小別住益一切僧与某甲比丘衣某甲比丘當從与僧為異
此尼母命某甲老利耨舍尼　比丘若有奴婢應教令去不應使作僧祇淨人
乞畜牛驢与常住僧還致此比丘若有生息物在外應責令中僧祇淨人雇
價來之得已尼此等常住僧　尼鐵所作物應可不者鍼鍼鑷長作作五尺刀尼鉗
針筒刀斧剪刀鑷杖香囊檳榔余孟茶香僧住用如是等應知也　大銅好銅長銅杖
如是等名說持如鐵也　若私有奇及奇中所有四業相及多少馬駱駝牛驢乃至床
物尼戒養生之具皆名如是屬四方僧　若四方地界經大堂小堂房此中所有物與
前僧不得不名屬四方僧已比丘在此所有經律應處不与能讀誦者若不及不應
現前僧應与能讀誦者雜物不應不賣衣鉢此衣鉢雖經臺物無衣毛茶三指拿益莉
刀是名可不物餘者与此屋同　四部律及諸明衣篇第十四
特律之人有五功德　一為此學中之善惡諸惡悉於衆中決斷无疑罪二名說梅羅為開解
四善特此屋　五令正法久住律藏有四名　一名五篇　二名沙羅提木叉
三名法藏　四名戒　五名沙羅提木叉
五篇者　一波羅夷篇

二僧伽婆尸沙篇

三名法藏提篇

四名沙羅提捨墮篇

五名

五篇者　一波羅夷篇

自殺篇　二僧伽婆尸沙篇

三名法藏提篇

四名沙羅提捨墮篇

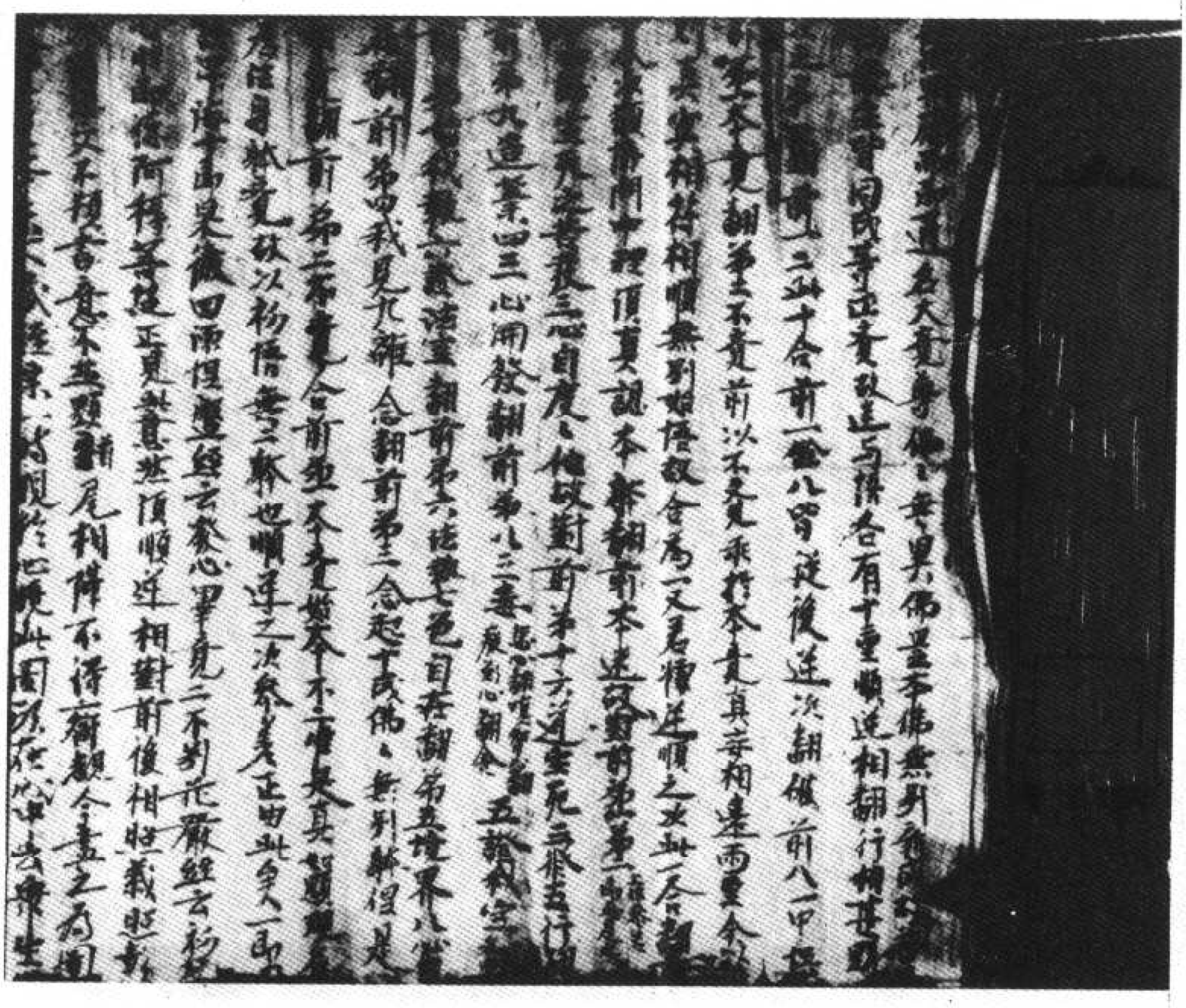
五名

波羅夷篇

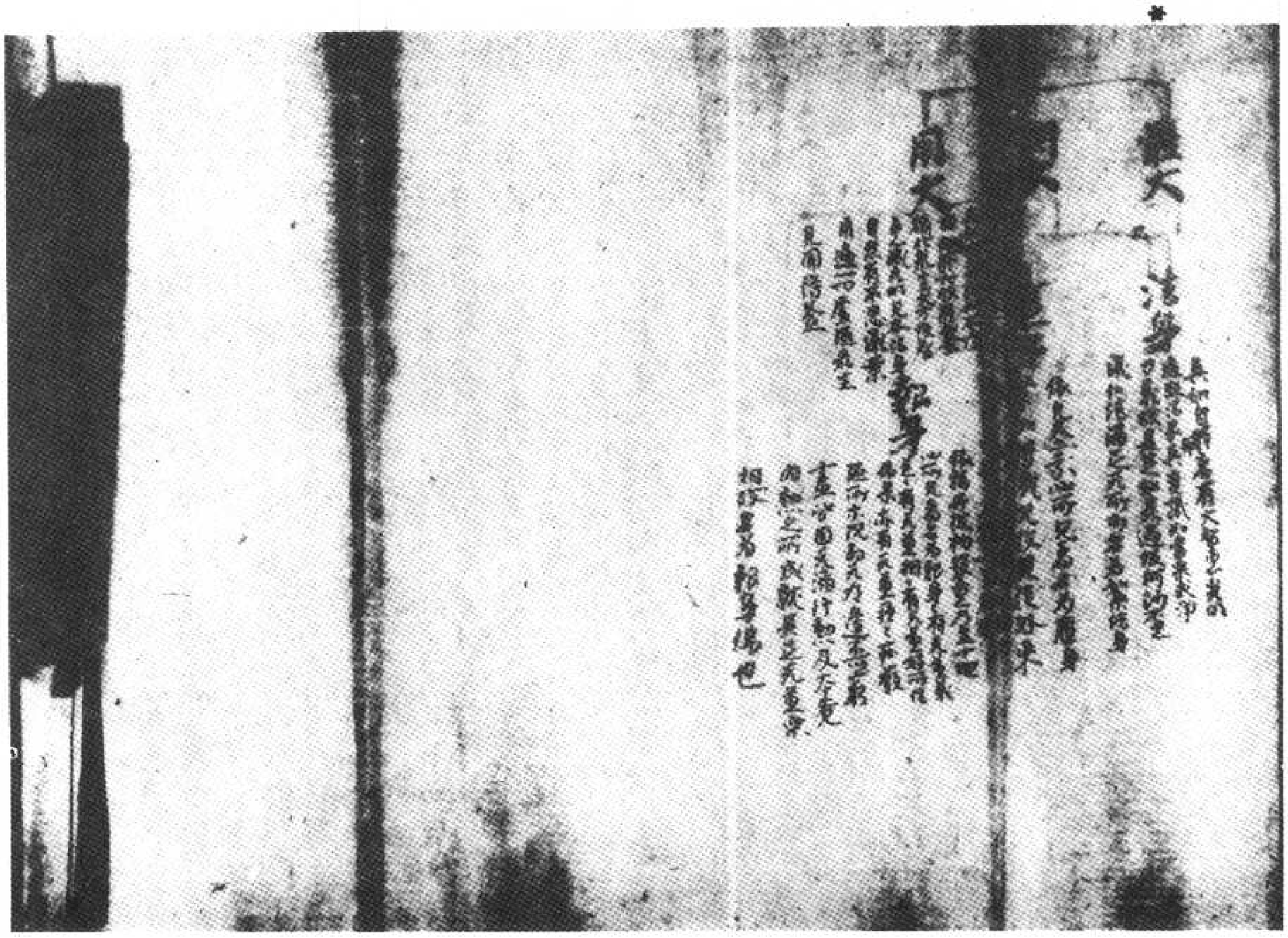
殺戒篇

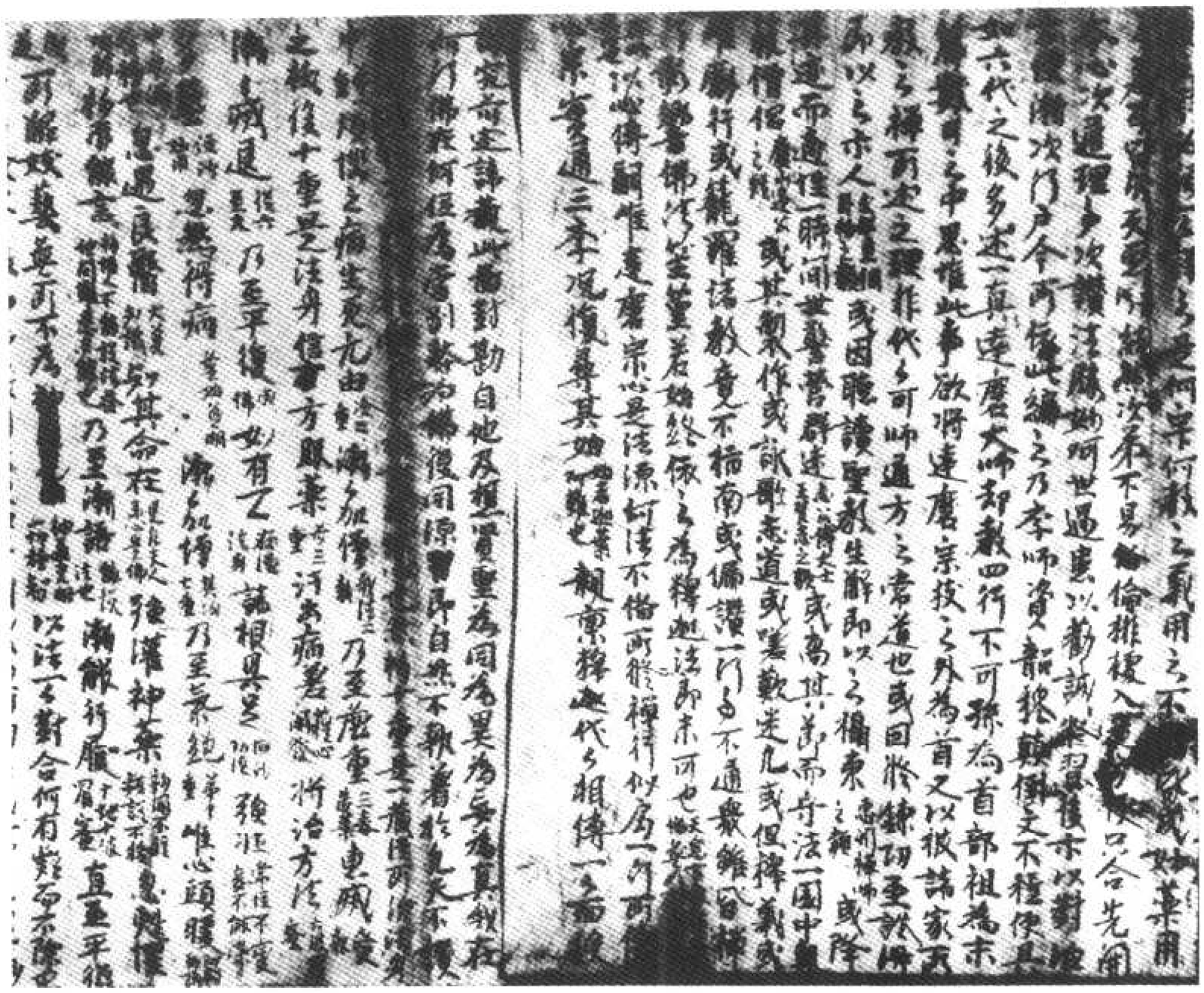
殺戒篇

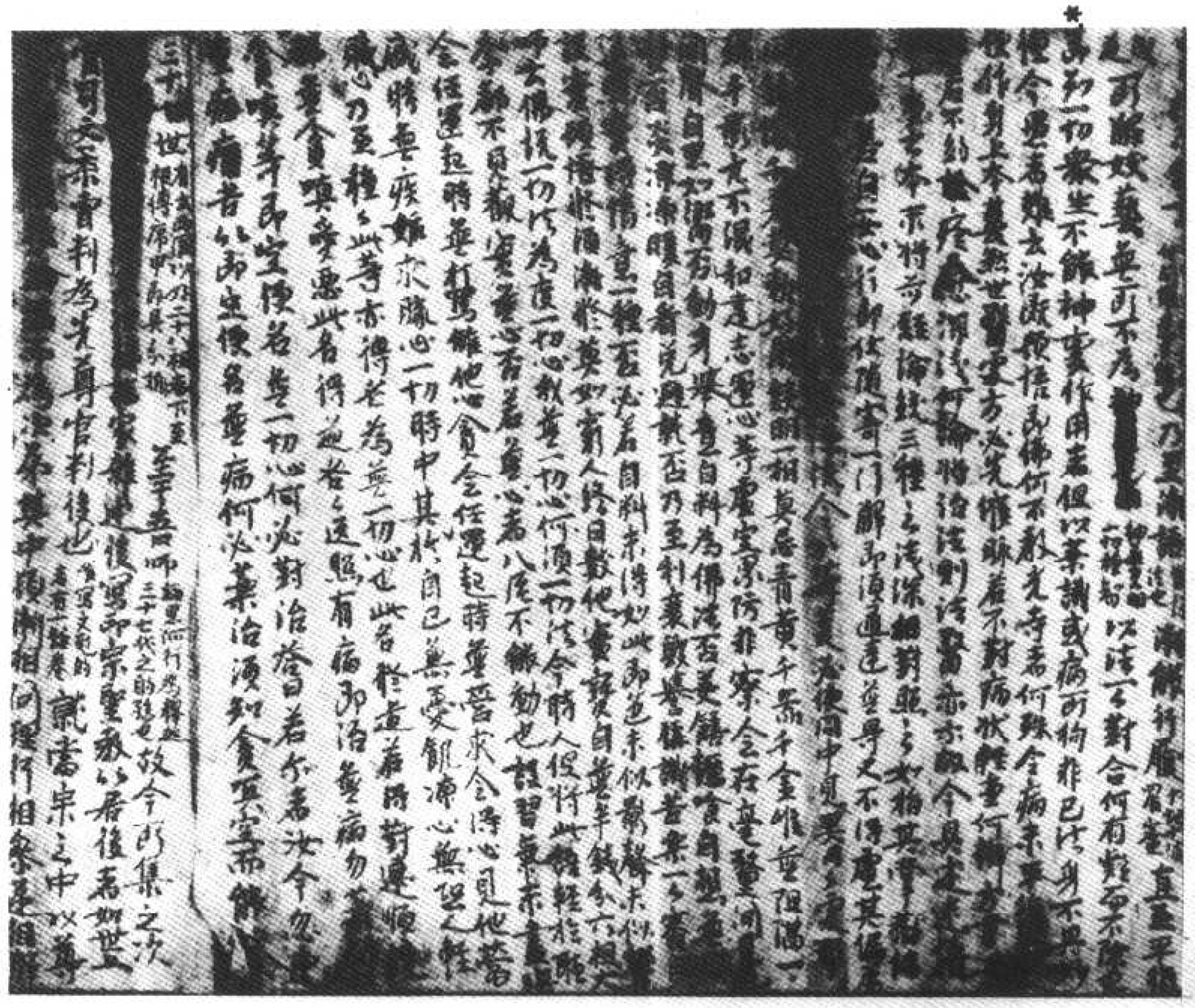
殺戒



下卷序都集詮諸源禪　號五七四〇散





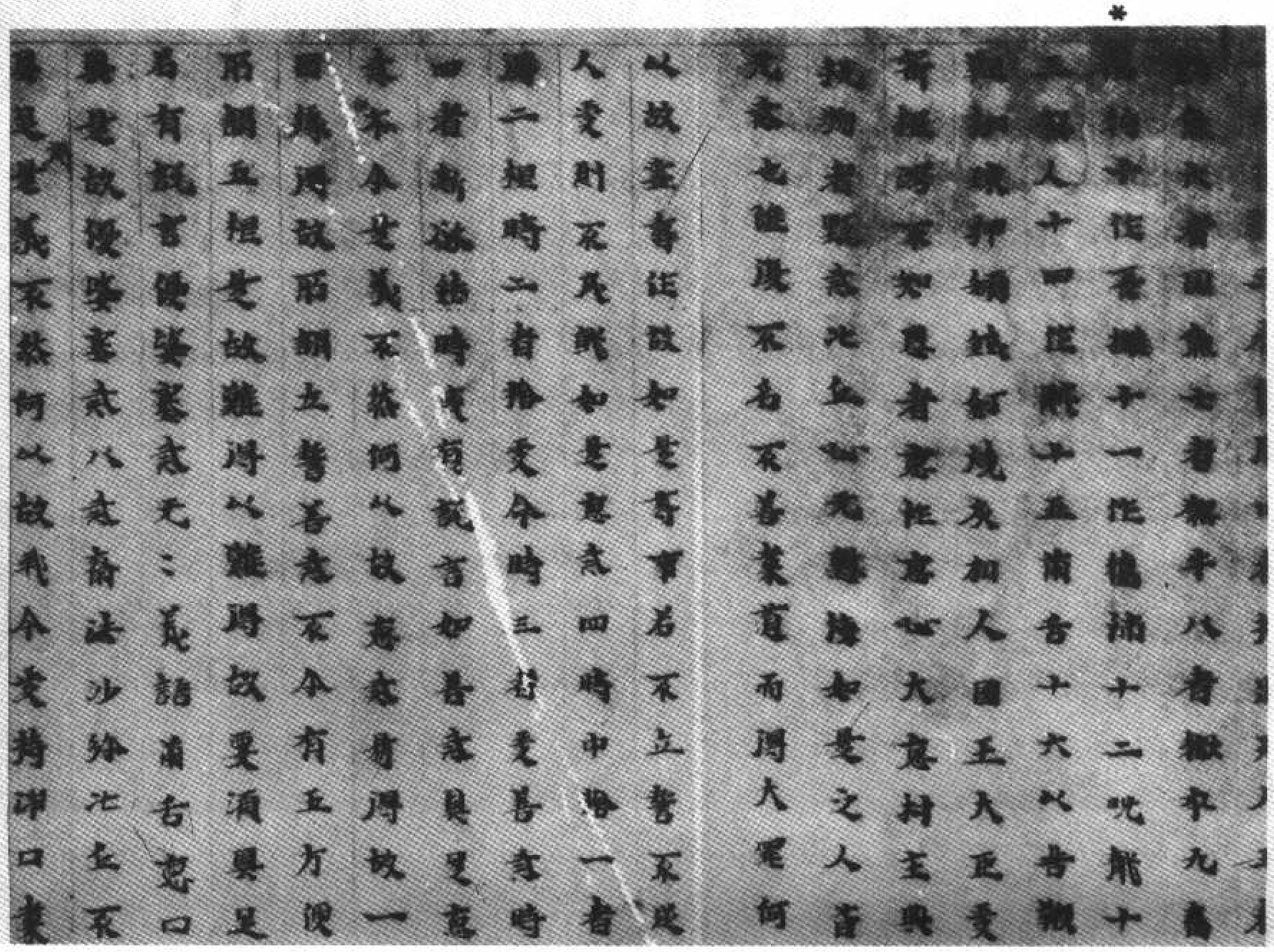


散〇四七九號　佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

觀世音菩薩之記

復次有法右繞菩提樹像誦呪滿千万遍即
見菩薩為其說法欲隨菩薩即得隨從復次
有法若无食時常持此呪不為惡人惡狗等
類之所惱害若於塔前式佛像前式舍利塔
前誦持此呪三十万遍復於白月十五夜設
大供養一日一夜不食正念誦呪乃至得見
金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往於白宮
復次有法若於轉法輪塔前式佛生處塔前
式從切利天下寶階塔前式舍利塔前於如
是等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是名
菩薩及阿利底菩薩隨其所願皆悉滿足若
須仙藥即便授之復為說法示菩薩道若有
誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩常
為善友又此准提大隨羅尼大明呪法過去
一切諸佛已說未來一切諸佛當說現在一

一切諸佛已說未來一切諸佛當說現在一
切諸佛今說式今亦如是說為利益一切衆
生故令得无上菩提故若有薄福衆生无有
善根者无有根器之者无有菩提分法者
若得聞此大陀羅尼法速疾證得阿耨多羅
三藐三菩提若有人能常自憶念誦持此呪
无量善根皆得成就佛說此准提隨羅尼法
无量衆生速塵離垢得菩提隨羅尼大明呪
功德得見十方諸佛菩薩諸聖衆等作礼而去



無量故發菩提心八忍齋法沙彌比丘不
是是義不然何以故我今受持佛口業
故若有說言受五戒淨水口意心若不淨
皆知是人不得是戒解如有人受戒已
雖不殺生是人猶有惡戒比丘
不殺如是何以故受持戒已一戒具有
無量業無量故衆生無量戒亦無量物無量
故戒亦無量是善惡戒俱有三種謂下中
上若不受惡戒但住罪不名惡戒若有
離言何謂五戒盡形壽受八戒齋法一日
一夜皆言如來善知法相通達無碍如
是說善男子世間猶田凡有二種一功德
田二歡樂田復次二田名五道罪是五道
罪有三因緣一者有極惡心二者不
猶三者不見不聞若人異想懈怠所罪
無得道果若人異想懈怠所罪
心無慈愍但住方便不本住
住處本離非道

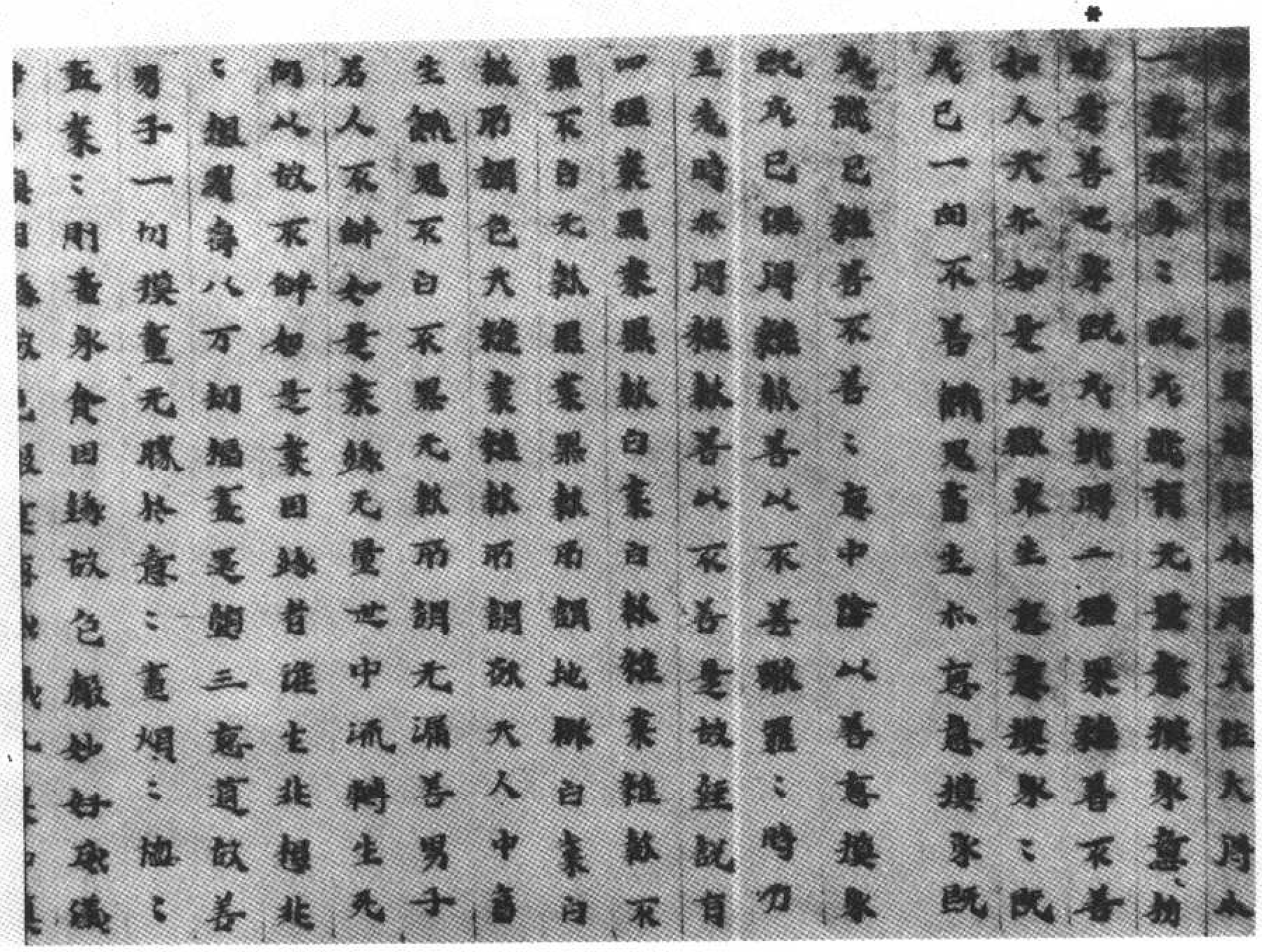
一切無慈但住方便不本住處本離非道
是不得大歡喜教授故世間法故雖
故雖住方便故受人苦故量故又是名歡喜
可為成有人懈怠已但成就善果歡喜
中是故我說人用諸勤力至少時復加數
增技藝花聚善男子我得理聚或有諸弟子
皆住是說為心異想異名懈怠不得是定
雖量無邊等成就言離以異想懈於父母
故得是定雖沙等數或有說異想異名
懈於父母復復沙等數或有說異想異名
周真實是可信故父母真實想亦不轉意
心然之時得是定是父母無父母想不
放意心父母雖無不得是罪何以故異是
四事力得是定一者實是父母住父母想
一者意心三者捨心四者住衆生想異是
四事是定無能若不具者則不成就為若
無故若為懈故若為懈故若為

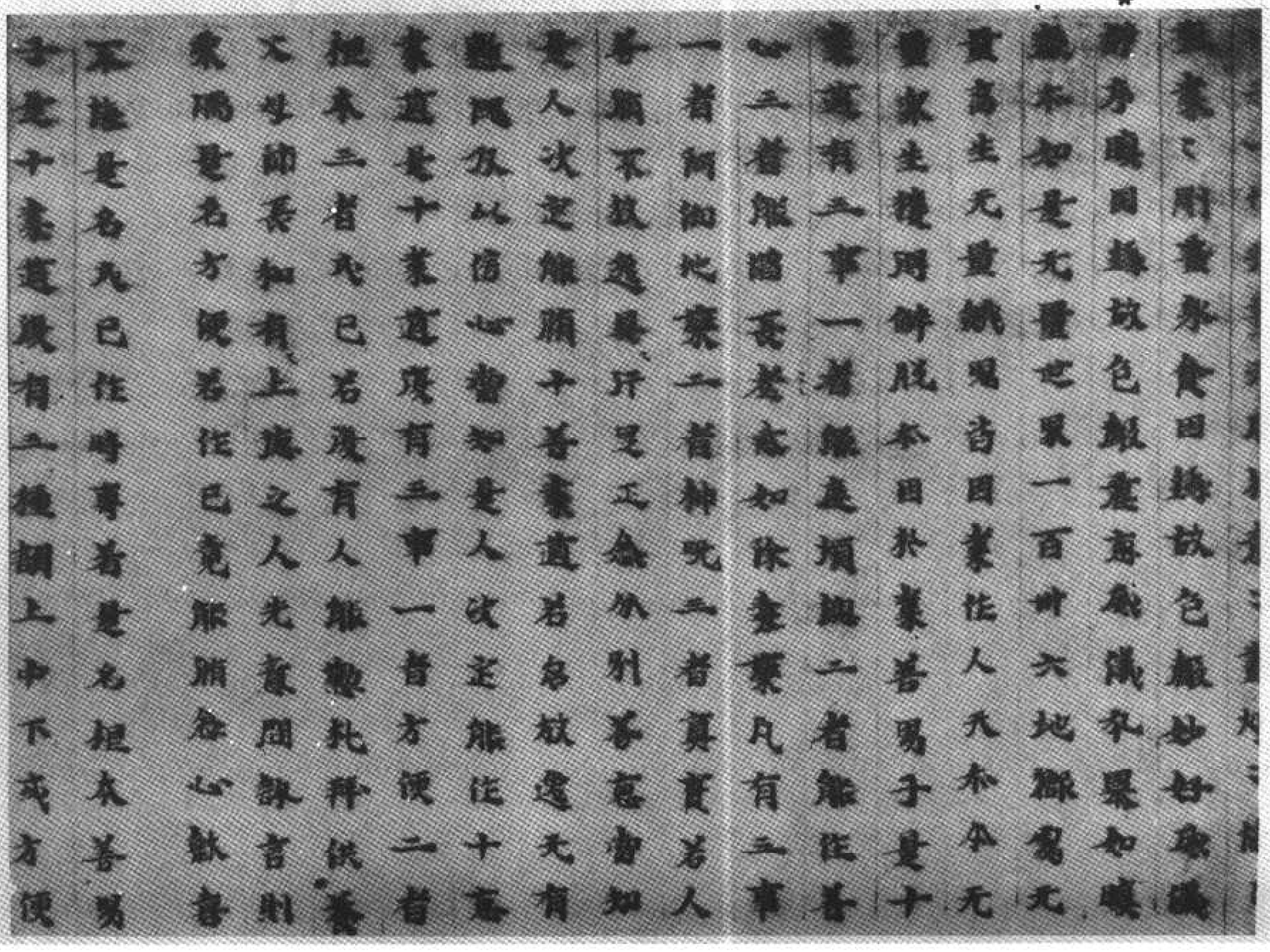
一障是罪凡夫若不具者則不成就為障
礙故若為恭敬試若為教法故若為帖
衆故若為名聞故授与凡具足戒不犯
淫罪若為他淡令熱又母喻失慈而
為之者如是罪相物中淡輕欲熱又母誑
中他人不淫、淫罪欲熱他人誑中又母不
淡如是欲熱母時誑熱相似熱已滅刀淡
中學衆不淫淫罪有異此有異熱淫罪
不淫淫是五淫罪熱又則輕熱則重熱
何罪淡重於熱母出沸水血重熱何罪淡
破僧淡重出沸水血有物重意輕有物輕
意重有物重意重有物輕意輕物重意輕
首如无意心熱於又母物輕意首重如以
意心熱於畜生物重意重者以極意心熱
邪生母物輕意輕者如以輕心熱於畜生
如是意業有方便重把本凡已輕有把本
重方便凡已輕有凡已重

如是意業有方便重把本凡已輕有把本
重方便凡已輕有凡已重方便把本輕有
方便把本重凡已輕有方便凡已重把本
輕有把本凡已重方便輕有方便把本凡
已重有把本凡已輕種以力故淡輕重果
善男子有人已食欲他於我不与我閒轉
他飯拘我不擇觸也是人者是人他主名
是閒田為非閒田心不撰擇而他与者是
人後得无量福德何以故心善淨故是業
四種一者現報二者生報三者後報四者
无報業有四種一者時定果報不定二者
報定時不定三者時定果報不定四者
時果二俱不定時定者所謂現在次生後
世若時不定果報不定是業可轉若果報
定應受者是業可轉現在受之何以故
善心習意因緣力故惡果定者不可轉輕
何因緣故名果報定者佛世尊心住

問曰縛故名業縛之前注无縛故專心注故業者注以上者縛故業故注已獄喜故
是以故名業縛業縛業縛之外是之外名不定
獄生汗業有輕有重有定有定有定因緣
定故定之如身前意前意前心前意之知告
業者有業縛是人無縛重業乃輕之者不定
是通相因是名知縛前前前若是人無縛
故定重輕定現定之若人但有欲界繫
業門能令業能縛故業現在受之同是
緣業本度如是名是前身前
意前心前意是人能境極重之業知向如
地獄愛業貪欲境愛為注小罪約方
便重故已重是人不前身意心意今輕
注重業注者注一種一種切重種之有注
不是定門注是定名注是定境
有注不是定者謂注業已
問注已本是定者謂注業已
定物得縛

有注已不是定者業縛能
是者時縛能
有注已本是定者時縛能
有注已不是定者時縛能
有已注本是者不得四
是者注意之時有善因
是者注意之時意未因
是者能注業意人中受縛
是者人中注意地獄受縛
是者有定令心度有注已
注心度有注已不是
注已本是定者二時不
是注已本是故注小
一意縛身之故无縛有
有注已不是定者業縛
有注已不是定者時不
有注已不是定者時不
有已注本是者不得四
是者注意之時有善因
是者注意之時意未因
是者能注業意人中受縛
是者人中注意地獄受縛
是者有定令心度有注已
注心度有注已不是
注已本是定者二時
是注已本是故注小
一意縛身之故无縛有





不能是名凡已住時事者是名相本善男
子是十素道復有二種謂上中下或方便
上相本中凡已下或方便中相本上或已
下或方便下相本上凡已中是十素道三
法圓之所顯无食瞋癡是十素有食瞋癡
是十素道有共不共或行拾或有六
一者斷舌相時二者相時三者拾尊
今時四者定尊之時五者拾或時六者拾
故是身時或捨言而法偏時便失者
是義不然何以故受已不大未受不得斷
身口意惡故名惡二相本四煩四未到煩
是名之惡相本四煩約煩未到名无漏惡
捨身後世更不作惡名无作惡
漏正合如見用竟知色觸者
是名觸相惡何因緣故得名為惡二者名
斷無斷一切不善之法故得名斷人復惡
者名曰正說雖有惡法性不
不能容故名曰

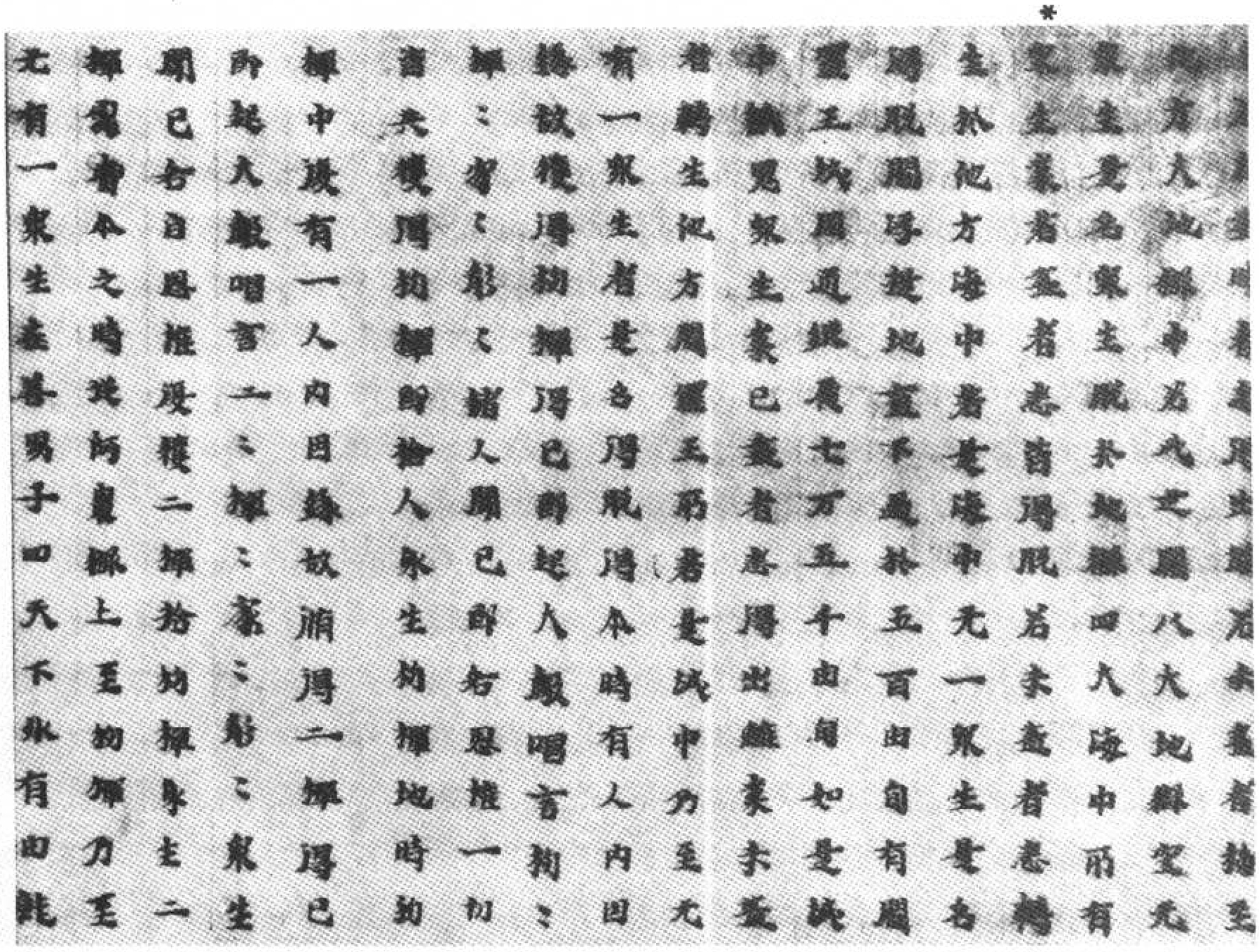
子是十素道復有二種謂上中下或方便
上相本中凡已下或方便中相本上或已
下或方便下相本上凡已中是十素道三
法圓之所顯无食瞋癡是十素有食瞋癡
是十素道有共不共或行拾或有六
一者斷舌相時二者拾尊
今時四者定尊之時五者拾或時六者拾
故是身時或捨言而法偏時便失者
是義不然何以故受已不大未受不得斷
身口意惡故名惡二相本四煩四未到煩
是名之惡相本四煩約煩未到名无漏惡
捨身後世更不作惡名无作惡
漏正合如見用竟知色觸者
是名觸相惡何因緣故得名為惡二者名
斷無斷一切不善之法故得名斷人復惡
者名曰正說雖有惡法性不
不能容故名曰

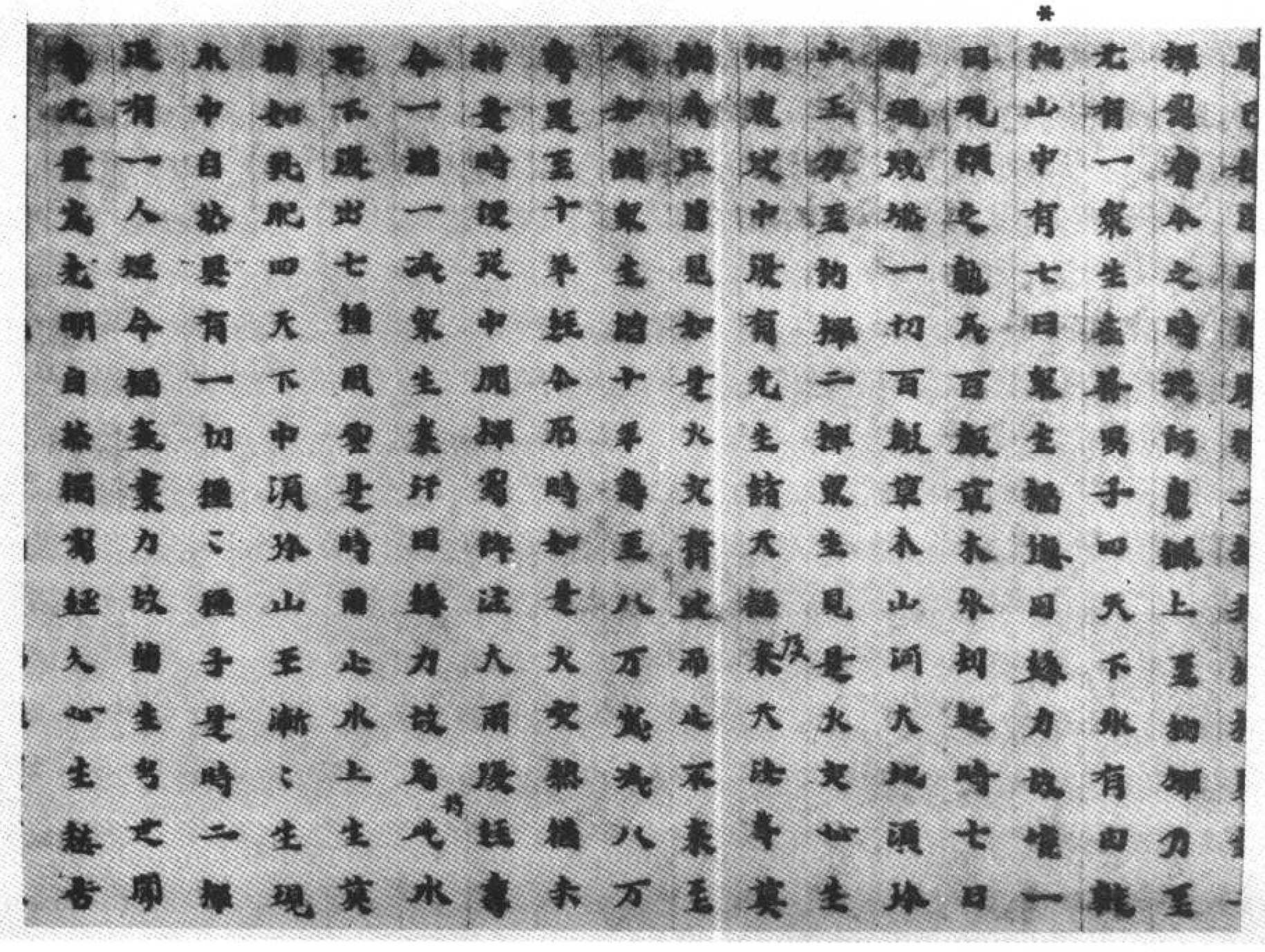
者名曰正說雖有惡法性不能容故名曰
是人復惡者名曰斷滅是煩惱相熱不令得
入是故名滅人復惡者名上能上天上至
天上是故名上人復惡者名爭鬪以
心智慧斷相是故名爭善男子或時有人
見一惡而謂以惡捨人惡或見一惡
相見共惡或見三惡加无漏惡或見四惡
加相惡或見五惡加无作
是人惡現在時現見共惡
善男子復有人欲受惡時
无罪過斷煩惱心歡喜是人惡得作
无作惡如是惡者隨命長短命長二得命
短二得是无作惡三因緣捨一
故二者心放捨故三者作衣堅故不捨因
緣復有二事一者有本調故二者作衆坐
故三者至心不放逸故善男子除十善業
及十惡業善惡惡已更有善惡惡已更有
善惡惡不滅

故二者至心不放逸故善男子除十善業
及十惡業善惡業已更有業愛而不滅
者謂若惡法如是善惡有作无作有人與
見作及不作為現在作善不善之須與作
无作第二卷中凡就過去作无作已過
去作有无作也若人得定能作不
善是人現世凡就二法惡法有作善法无
作是作无作二四句一者而總盡一
者心捨善作二世凡就過去現在无作三
世世六二四句捨一者是時一者斷善作
時復有時二一者捨永時二是時三皆生
上時无漏意有二時捨一皆是時二者轉
記作料簡二者問上果時心善業二時大
謂上生時是時永口意善斷善作時一者
復大善男子若問與見定定无漏定作
意是人了了解十業道善男子四十業道
眾生壽命有增有減者壽命十年四者

眾生壽命有增有減者壽命十年四者
至无量年北鬱單曰定壽千
歲四二方二百五十八歲北鬱定不作
四天王壽人數九百万歲壽
天下三十三天壽千八百万
歲壽天上壽二千六百万歲命不不定
華天壽七千二百万歲除夏善業一
切命皆不定化樂天壽万四千四百万
歲命不不定他化自在天壽二万八千八
百万歲命不不定他化自在天上一年時
地獄一日一夜如是可日為一月十二
月為一歲獄壽命二万八千八百万歲
命不不定他樂天上一年時是人獄地獄
一日一夜如是可日為一月十二月為一
歲獄壽命万四千四百万歲命不不定
見華天上一年時是小獄地獄一日一夜
如是可日為一月十二月為一歲獄壽

見華天上一年即是小般地獄一日一夜
如是廿日為一月十二月為一歲沒獄壽
命七十二百万歲命不不定受摩天一年
即衆合地獄一日一夜如是廿日為一月
十二月為一歲沒獄壽命三千六百万歲
命不定廿二天一年即是黑繩地獄一
日一夜如是廿日為一月十二月為一歲
沒獄壽命一千八百万歲命不不定四天
王一年即是活地獄中一日一夜如是
廿日為一月十二月為一歲沒獄受命九
百万歲命不定阿鼻地獄壽命一劫大
熱地獄壽命半劫他人二鬼壽命次定人
中五年是餓鬼中一日一夜如是廿日為
一月十二月為一歲沒鬼壽命万五千歲
命不定畜生道中除難陀難陀其餘
一切命不定阿鼻地獄一年即是北鄙
北鄙一日一夜如是廿日為一月十
二月為一歲沒天壽命八万大劫无所有
量天万劫無量四万劫空處二万劫若有
從起無所識處者空處者知是人生四
无色定壽五十中劫八万大劫八万劫
如是識處壽十八萬劫為中劫無量二劫
度為二劫月氏一劫名一小劫水火二劫
打五殺賊過有一國劫五國劫過名一人
間時從中月氏起時東西二方人皆生
嗅人病起時以小頭鼻少嗅弱人嗅貴
時沒則命如是立市買軍日无四不熱
故壽命隨吾偷回轉故壽命長少有一種
劫一者水劫二者不劫水劫起時地獄衆
生為欲盡時者善得出藏若大盡者為至
他方人地獄中若人世間八大地獄空无
衆生是名衆生墮於地獄四大海中雨有





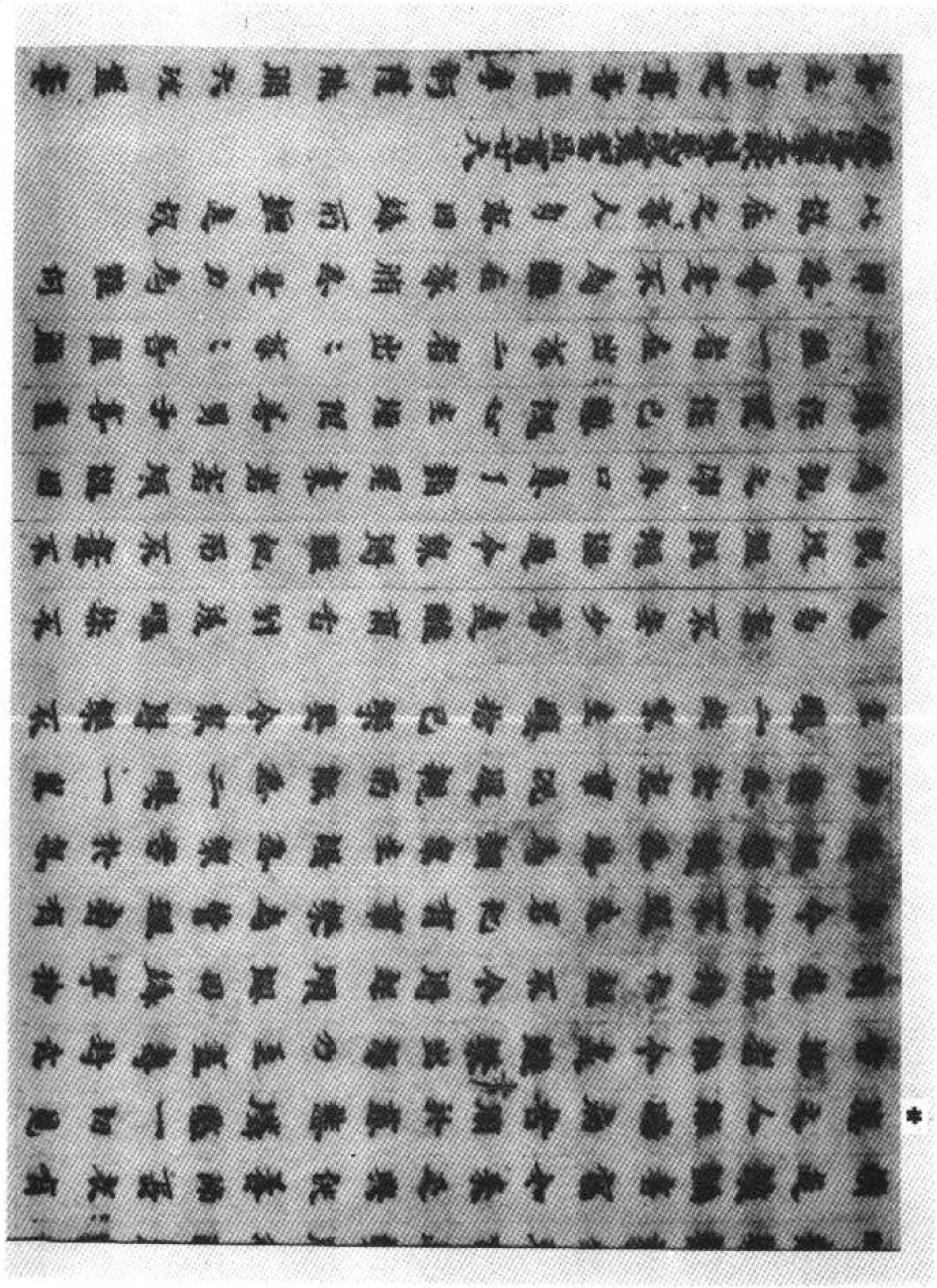
[illegible]

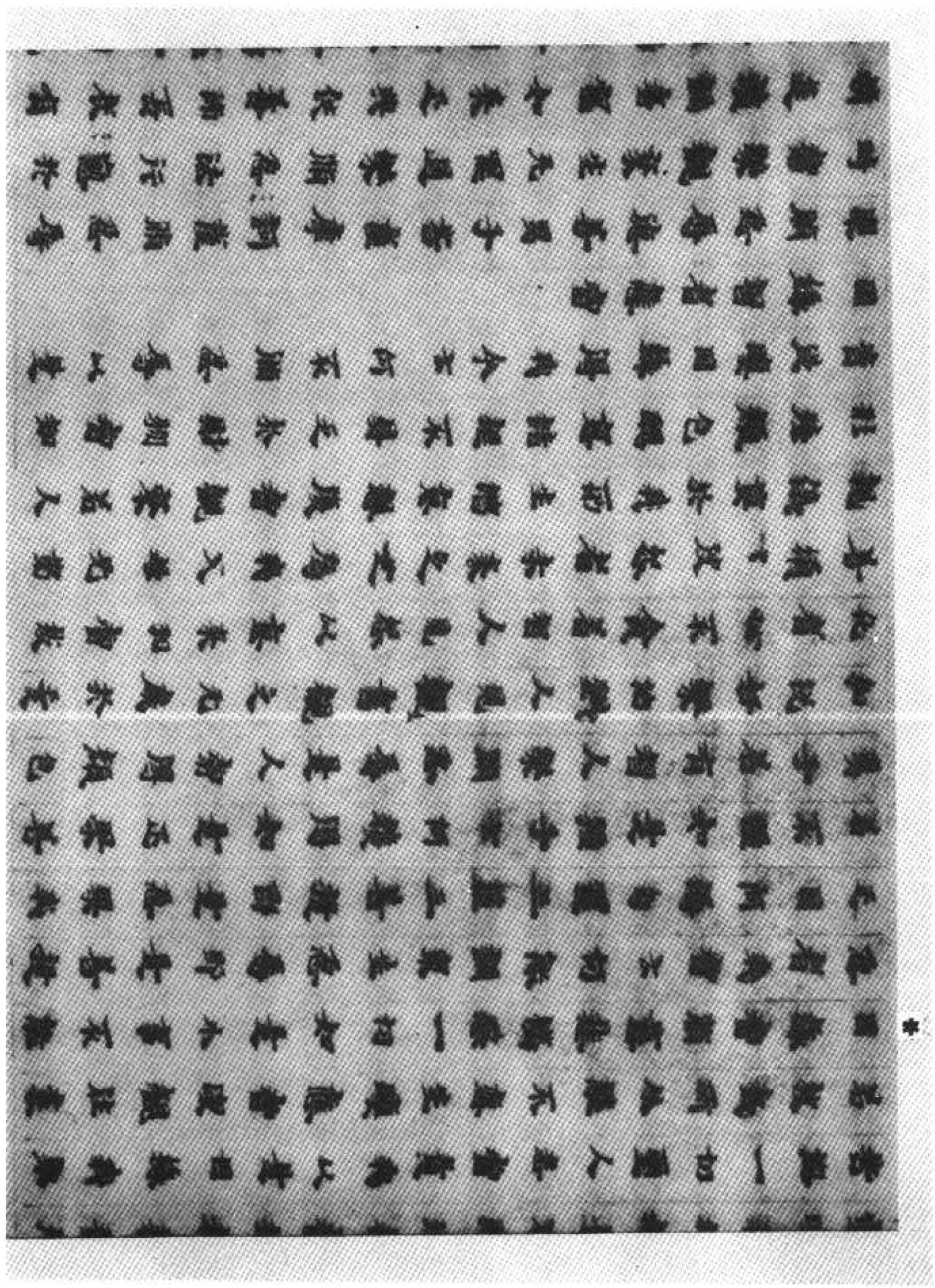
[illegible]

[illegible]

若以明心是人無智光破闇博曠心無心
不觸外塵而能種種投智相若人無住
心生等觀皆知是人能明為辱與是明已
心得歡喜有智之人若思惟觀察念
是罵詈字不一時生初字出時後字未生
後字生已初字滅如是一時乃至罵
直至最後如何曠我今凡夫五陰和合
四塵不現則不可罵色陰十處和合而有
如是和合不得住雖曾受罵
猶從罵者所是罵系因不二種有內有外
為於外風觸不生曠乃至內而生曠也
此罵詈者不有二種一種一者如
此罵者賀何曠者說受者受自陽罵无
曠為事為何錄曠若為曠者我自作意何
以故曰曠意故生三意道若我於彼三意
道中受者拙者則則為自作自受若欲是
故說言一切善惡皆因我身善男子生惡

道中受者拙者則則為自作自受者欲是
故說言一切善惡皆因我身善男子生惡
因緣有五事一者意業二者口業三者身業
惡二者明於慈悲四者心不放逸五者勤
除曠惡善男子若人能成如是五事當知
是人能明為辱若人隨言淨身口業和顏
悅色無嗔恨一切苦惱因緣當知
是人能明為辱若能明空三昧觀諸衆生
無量无常受苦等想彼罵辱時能觀罵者
如狂如癡猶小无智當知是人能明為辱
智人當觀罵我者罵我不應曠何以故我
若曠者為辱我今若不如者曠不應故何
以故非曠五故我若欲者辱我身口辱如
有人欲毒害把人无真者如其自欺人則
皇咲我不如是若曠逆者於未養愛大
苦拙一切聖人悲憫貧我以是因緣我身
是故為所以曠不應生曠應當觀注意





能成就八萬四千法門
諸佛如來
妙法蓮華經卷第十八
妙莊嚴王本事品第廿七
能開六波羅蜜
八萬四千諸人已生菩提心為說
之令生菩提心為今
世之本生菩薩為度不起來生善法為今
世之本生善法為今諸
菩薩摩訶薩行道地持念勤智
如行六波羅蜜者之正
四諸頂四眾善男
子者佛滅後千萬億
中善男子於二菩提者知是人真實能
開佛智慧次第集千萬諸集不急不
緩漸進一種一正一乳皆從是離乳漸進
已聞正諸進聞信地意聚名正漸
進至四諦正一時无漏於善法所不生知
是正諸法及出世法一切皆名正漸進
所謂法及出世法一切皆名正漸進
能令菩提不為障法意智慧
能令菩提不為障法意智慧
能令四念處乃至八聖道分
能令諸善法時也无懈
怠失事令時諸不如法若能到於六事成
就是漸進之因緣也若自能讀誦書寫思

能令六事成就諸菩薩摩訶薩
能令菩提之因緣也若自能讀誦書寫思
惟八萬四千法門
十二部經名目為法意行漸
進者能以
能開化衆生令到於者名為化
法意行漸
進者為菩提漸漸進道而地持念勤智
意漸漸之法於六波羅蜜
如是名
能令

羼波若毗波羅蜜有亦精進亦波羅蜜者
所謂布施持戒忍辱精進禪等五波羅蜜
有非精進非波羅蜜者一切凡夫聲聞緣
覺有施持戒忍辱禪定智慧及餘善法善
男子菩薩有二種一者出ゝ家ゝ菩薩脩
勤精進是不為難在家菩薩脩集是乃為難何
以故在家之人多惡因緣所纏遶故

優婆塞戒經禪波羅蜜品第廿七

善生言世尊菩薩摩訶薩脩禪波羅蜜云
何禪定善男子禪定即是慈悲喜捨遠離
諸結脩集善法是名禪定善男子若離禪
定尚不能得一切世事（況出世事）是故應當至心脩
集菩薩脩得禪定波羅蜜者先當親近真善
知識所集三昧方便之道所謂念心繫念諸
根念斷於氣命如法而住隨順佛教於善
法所不生知足所行善時心不休息常樂
有能遠離五蓋心樂思惟觀生死過常能

法所不生知足所行善時心不休息常樂
有能遠離五蓋心樂思惟觀生死過常能
法至心不放逸具足正念斷諸煩惱省於言
語不貪眠食心淨身淨不親惡友不好憙
文不樂世事知時知法了知自身觀心麤
細若有善相總相順相滅相堅相知已脩
攝猶如金師善知冷熱不令失所樂甘露
味樂觀世法身心不動猶如須彌不為四
風之所傾動正念堅固不見知覺有為有
漏若人樂觀如是三昧不休不息當知是
人能具足得禪如鑽火以不息故火則
易得善男子若離三昧不得世法出世善
法先有是覺善男子一切三昧即是一切
善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡
則見一切善惡之事是故三昧名菩提道
之莊嚴也受身心樂名為三昧不惱不濁
名等三時昧是攝身觀力至得阿耨多羅三

之五種相違於一時不能名為三時不能
為一時味是佛力至周阿羅漢二
時味是佛力至周阿羅漢二
種二者捷者名二味是二味有四種一者
是欲二是四者是欲別是
一種欲得无量福田一
切善法得有三種一
者是周二者是是二種是二法滿
希生度有二時所謂生時住時滅時善男
子欲界之中有二味子是子因緣得二
善提是二味者有是任運若在四禪性則
無因是力至北鬱北
次第如是捷本禪中則有善樂非中間禪
八種不令在於捷本不令在於捷本不
苦提五種是二味名
一无量心二解脫門自利心亡无量神足
知化心智無礙無量智慧五智二味
得式為利益於一切生老病死能得成就
一切種智見智諦法性如虛空無
間智能住如是觀一

一切種智見智諦法性如虛空無
間智能住如是觀一切煩惱
何以故因是煩惱能破自他如是因緣
智無量無邊之心為欲利益
得無量無邊欲者生欲為
得无量欲者能欲若有說言
苦法者无有是處如是慈悲
今衆生能令衆生樂能令衆生
欲衆名欲衆善男子衆
是心是人者得无量功德無
无於彼中能欲衆生
生凡有二衆一者欲二者中如
二衆名為慈悲慈之人也於
是衆人觀欲為慈悲衆善
時有因念起有因無起若能觀
慈名為慈善男子慈能
慈不令衆善男子能欲者
慈之者不見其意者知是人名為習慈若

羅間不令知能知知善男子若能觀想一
集之善不見其患會知是人名為習慧若
治緣樂觀厭病苦能開注解喻療用息始
其所須會知是人能善滿慈善男子若能
瞋恚會知所是瞋恚因緣如是慈心所是
一[切]受樂安緣若能修慈者知是人能破一
切憍慢因緣能行施戒忍辱精進禪定智
慧如法修行若人能修行會知是人修凡
福德得梵身故名梵福德若人能觀生死
過罪涅槃功德是人足下所履塵土應當
頂戴是人難忍能忍難施能施難作能作
是人能離四禪四空及八解脫復作是念
一切眾生身口意惡本來者受苦惱報者
悉令我受若我所有善業報者悉令眾生
同我受之如是慈悲緣故貪緣少故少慈
悲二種觀下中上復有三種一者緣親二
者緣怨二者中[緣]復有三種一者緣受念食
二者緣眾生三者無緣如是緣者悉名三

緣二種觀下中上復有三種一者緣親二
者緣怨二者中[緣]復有三種一者緣受念食
二者緣眾生三者無緣如是緣者悉名三
昧慈悲捨、喜亦如、復是善男子有禪非
波羅蜜有波羅蜜非禪有不是禪不波羅
蜜有非禪非波羅蜜是禪非波羅蜜者謂
世俗禪解脫緣覺所有禪定是波羅[蜜]非禪
想者所謂施戒忍辱精進不禪不波羅蜜
者謂金剛三昧非禪非波羅蜜者謂一切
切眾生聲聞緣覺共聞辟所生善法善
男子菩薩有二種一者在家一者出〻家
〻菩薩修於淨禪是不為難在家修淨是
為、乃難何以故在家之人多惡因緣所纏
遶故

優婆塞戒經般若波羅蜜品第廿八

善生言世尊菩薩云何修淨般若波羅蜜
善男子菩薩拘義類能為開示令離於惡
辱憐[愍]眾生心無驕慢遠離嫉妬真實了知
[illegible]

學機衆生心令歡喜離疑拔苦質了知
諸善方便為衆受者不生慳悋行惠施
能調衆生善知所化輕重之相勸勉衆生
於佛法僧親近善交
能自利益及利益他恭敬三寶諸師知上
長老有德於衆善提不生輕想能觀菩提
深妙功德知善惡相知世出世一切論論
知因知果知初方便及以相本者知是人
能得智慧有三種一法願生二法願生三
法願生法子得義名法願生願惟得義名
法願生法願得義名法願生能讀如來十
二部經除疑回能讀一切世論世事能
善分別乖正之道是名智慧能善分別十
一部經能入衆等回果子義叡姿含能合
奉化相上中下相善惡无記及顛倒見道
願道能善分別如是等事是名智慧善男
子有智之人未於十月四无所畏大悲三

能善分別如是等事是名智慧善男
子有智之人未於十月四无所畏大悲三
念衆生親近佛及佛弟子世无佛法樂在
外道出家願學雖親乘道樂求正要樹願
慈悲喜捨之心及互通道得五通已觀不
淨願及无常想能說有為名苦過罪為正
正語故教諸衆生令學離論能令衆生離
衆心病樂吧世事教他人人所作事業无
能勝者而謂吠方種種智藥能善求聽得
已能護吧道理如法專他護知一切不生
惱轉增大別德不生知是能教衆生信施
持戒多聞智慧知善不善无記方便者知
學行因緣次第知善提道及道產業知諸
衆生上中下性知外論論心不孝著知衆
生時隨宜調伏知衆生世及國土世知過
是是六波羅蜜善男子有是智慧非波羅
蜜能是智慧有是智慧是波羅蜜有非智
慧非波羅蜜是智慧非波羅蜜者而謂一

有漏羅蜜

非是智慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜是智慧非波羅蜜者而謂一切如來聞智慧聞聞錄覺而有智慧是波羅蜜非智慧者无有是義是智慧是波羅蜜者而謂一切六波羅蜜此智慧此波羅蜜者而謂一切般若錄覺施戒精進善男子若人有能憶念如是六波羅蜜是人名為供養六方餘諸佛令善男子菩薩一種一者在家二者出家二菩薩雖俱淨智慧是不為難在家雖淨是力為難何以故在家之人多惡因緣而纏迫故說是法時善知生長者子等千優婆塞及阿羅多羅三藐三菩提心既發心已即起北佛而退辭還乘上座

優婆塞戒卷第七

法六尼那摩又式　號二八四〇散

散〇四八五號　殘羯磨文

可責稱唐乞僧忍嗔是事如是諸
解可責稱唐文明代已來僧已所作有既有
[illegible]
大婦僧聽某甲比丘尼僧為作呵責稱唐
使比丘尼隨順衆僧无所違逆從僧乞解
可責稱唐是僧持利僧忍聽解某甲比
丘尼可責稱唐如是
比丘尼隨順衆僧无所違逆今從衆僧
大婦僧聽此某甲比丘尼僧為作呵責稱唐
比丘尼隨順衆僧无所違逆從僧乞解
可責稱唐諸大姉忍僧与某甲比
丘尼解可責稱唐者默然誰不忍者說
比僧已解某甲比丘尼可責稱唐乞僧忍
默故是事如是持
僧稱唐文行他事見聞行悪行不見不聞故
僧忍聽僧令為某甲比丘尼解僧稱唐者默
大婦僧聽此某甲比丘尼僧与作僧稱唐僧
僧不欲遠遠從僧乞解僧稱唐者默
僧忍聽僧令為某甲比丘尼解僧稱唐者默
大婦僧聽此某甲比丘尼僧為作僧稱唐僧
僧不欲遠遠從僧乞解僧稱唐僧今為

順衆僧不敢違逆從僧乞餅僧鞞磨僧今為
某甲比丘尼餅僧鞞磨非諸大姊忍僧為某
甲比丘尼餅僧鞞磨者嘿然誰不忍者說如是
第二第三說 僧已為某甲比丘尼餅僧鞞磨竟僧
忍嘿然故是事如是持

依止鞞磨文 若尼共白衣開親同住者 說淫欲法習惡者与作

大姊僧聽此某甲比丘尼癡无所知多犯衆罪
共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到
僧忍聽与某甲比丘尼依止鞞磨白如是
大姊僧聽某甲比丘尼癡无所知多犯衆罪
共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為某
甲比丘尼作依止鞞磨誰諸大姊忍為某甲
比丘尼作依止鞞磨者嘿然誰不忍者說 第二
第三如是說 僧已為某甲比丘尼作依止鞞磨竟
僧忍嘿然故是事如是持 調伏文有者是篇有既 最從僧乞餅依止鞞磨
大姊僧聽我某甲比丘尼僧与我作依止鞞
我今隨順衆僧乞餅依止鞞磨僧忍聽
第三第三如

至白衣家糊磨白如是

大姊僧聽某甲比丘尼某甲信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤罵詈之僧今為某甲比丘尼作遮不至白衣家糊磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作遮不至白衣家糊磨者默然誰不忍者就僧與某甲比丘尼作遮不至白衣家糊磨竟僧忍默然故是事如是持

美使往白衣家懺悔如法者

大姊僧聽若僧時到僧忍聽美某甲為某甲比丘尼懺悔某甲檀越白如是

大姊僧聽今僧美某甲為某甲比丘尼懺悔某甲檀越者默然不忍者說僧美某甲為使為某甲比丘尼懺悔某甲檀越竟僧忍默然故是事如是持

檀越家如是語檀越懺悔已為某甲比丘尼作罰過彼若受懺悔者善不受應受驅見耳不聞靈安糊磨比丘尼舊故令知法過懺悔復來語彼言懺悔彼比丘尼先犯罪今已為懺悔已除彼善不受者犯罪惡自住懺悔懺檀越歡喜而解

今知法過懺悔復來語彼言懺悔已除彼善不受者犯罪惡自住懺悔懺檀越歡喜而解

解遮不至白衣家糊磨之

大姊僧聽我某甲比丘尼僧與作遮不至白衣家糊磨我今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家糊磨頗僧慈愍故為我解遮不至白衣糊磨

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作遮不至白衣家糊磨彼比丘尼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家糊磨若僧時到僧忍聽今僧為解遮不至白衣家糊磨白如是

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作遮不至白衣家糊磨彼比丘尼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家糊磨僧今為某甲比丘尼解遮不至白衣家糊磨白如是

某甲比丘尼解遮不至白衣家糊磨者默然誰不忍者說如是三說僧已為某甲比丘尼解遮不至白衣家糊磨竟僧忍默然故是事如是持

不至白衣僧羯磨竟僧忍默然故是事如
是持

不見罪羯磨文

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨白

如是

大姊僧聽某甲比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見今僧為作不見罪舉羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說如是二說僧為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

無不見罪舉羯磨文

大姊僧聽彼某甲比丘尼僧与作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說如是二說僧已為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

丘尼解不見罪舉羯磨白如是

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說如是二說僧為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

者說（如是一說）僧已為某甲比丘屋作不懺悔罪衆
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
解不懺悔罪舉羯磨文（調伏隨順至僧中合掌
露肩脫履作之）
大姊僧聽我某甲比丘屋僧与作不懺悔罪
舉羯磨隨順衆僧不敢遠逆今從僧乞解不
懺悔罪舉羯磨願僧慈愍故為我解不懺悔
罪舉羯磨（如是三說）
大姊僧聽此某甲比丘屋僧為作不懺悔罪
舉羯磨彼隨順衆僧不敢遠逆從僧乞解不
懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某
甲比丘屋解不懺悔罪舉羯磨白如是
大姊僧聽某甲比丘屋僧与作不懺悔罪舉
羯磨隨順衆僧不敢遠逆從僧乞解不懺悔
罪舉羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘屋解
不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說（如是三）
僧已与某甲比丘屋解不懺悔罪舉羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

僧已与某甲比丘屋解不懺悔罪舉羯磨竟
僧忍默然故是事如是持
与共相親近作惡行呵諫羯磨文
大姊僧聽此某甲某甲比丘屋相親近住共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘
屋諫言大姊汝等莫相親近共作惡行惡
聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共行
惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住而
彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧与某甲
某甲比丘屋作呵諫捨此事故汝等莫相
親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪
汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於
佛法中有增益安樂住如是
大姊僧聽此某甲某甲比丘屋共相親近共作
惡罪餘比丘屋諫言大姊莫相親近共作惡
行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親
近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安
樂住而彼猶故不改悔今僧与某甲某甲比丘
屋作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡

[illegible]訶責故汝等莫相親近共作惡
[illegible]展轉共相覆障汝等若不
親近共作惡行[illegible]中有僧
[illegible]大姊惡僧與某甲某甲比
丘尼作訶責者默然不忍者說是
訶責[illegible]僧已惡與某甲某甲比丘尼作
訶責如是[illegible]
可諫捨此事竟僧惡故默然是事如是
[illegible]

比丘惡性不受人語諸比
丘言大姊莫語我者好者惡我亦不
語諸大姊是好者惡大姊且止不須教我
若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘作
可諫捨此事故汝某甲莫自作不可共
語某甲汝應如法諫諸比丘言諸比丘
尼亦如法諫汝如是佛弟子衆得增益
展轉相教展轉相諫展轉憙悅白如是

[illegible]如法諫汝如是佛弟子衆得增益
展轉相教展轉相諫展轉憙悅白如是
大姊僧聽此某甲比丘尼惡性不受人語
諸比丘尼以戒律如法教授自作不可共
語作可諫捨此事者默然不忍者說是
訶責僧已與某甲某甲比丘尼作
訶責如是三僧已惡與某甲某甲比丘尼作
可諫捨此事竟僧惡故默然是事如是
[illegible]

僧如法諫汝比丘尼諸比丘亦言如法諫
汝如是佛弟子衆得增益展轉
相教展轉相諫大姊惡僧為某甲
比丘尼作可諫捨此事故默然不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與
某甲比丘尼作可諫捨此事竟僧忍默然
故是事如是持

訶諫羯磨文

大姊僧聽此某甲比丘尼作如是語行媒欲

大姊僧聽此某甲比丘尼作如是語行婬欲
非障道法若僧時到僧忍聽僧今与某甲住
阿練若此事故某甲莫作是語誹謗世尊謗
世尊者不善世尊不作如是語世尊以无數
方便說行婬欲是障道法若犯欲即為障道
白如是

大姊僧聽此某甲比丘尼作如是言我知佛
所說法行婬欲非障道法僧今与作訶諫捨
此事故某甲莫作如是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊无數方便說欲
是障道法若犯欲者即障道法諸大姊忍
僧為某甲作訶諫捨此事故默然者不忍者
說 如是 第三 僧為某甲比丘尼作訶諫竟僧忍默
然故是事如是持

惡見不捨羯磨文

大姊僧聽某甲比丘尼惡見僧与作訶諫故
不捨惡見若僧時到僧忍聽与某甲比丘尼
作惡見不捨羯磨白如是

作惡見不捨羯磨白如是
大姊僧聽某甲比丘尼惡見不捨僧与訶諫
故不捨惡見僧今為某甲比丘尼作不捨惡
見羯磨詣大姊忍僧今与某甲比丘尼
作惡見不捨羯磨者默然誰不忍者說
如是 僧已与某甲比丘尼作惡見不捨羯
磨竟僧已忍默然故是事如是持
第三

大姊僧聽我某甲比丘尼僧与作惡見不捨
羯磨今隨順衆僧不欲遠離僧乞解惡
見不捨羯磨僧為我解惡見不捨羯磨
惡惡故 如是 第三

大姊僧聽此某甲比丘尼僧与作惡見不捨
羯磨今隨順衆僧不欲遠離僧乞解惡
見不捨羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某
甲比丘尼解惡見不捨羯磨白如是
大姊僧聽此某甲比丘尼僧与作惡見不捨羯

大師僧聽此某甲比丘尼僧与住惡見不捨擧
羯磨隨順衆僧不敬遵從僧乞解惡見不捨
擧羯磨僧今為某甲比丘尼解惡見不捨擧
羯磨諸大師忍僧為某甲比丘尼解惡見
不捨擧羯磨者嘿然諸不忍者說如是僧已
為某甲比丘尼解惡見不捨擧羯磨竟僧
忍嘿然故是事如是持

人違度法若尼犯七聚應如是与

与波羅夷不覆藏羯磨文化重一念不覆藏至僧中偏
大師僧聽我某甲比丘尼犯不淨行都无覆
藏心今從僧乞波羅夷式餉僧与我波羅夷
式悉隱故如是

大師僧聽此某甲比丘尼犯不淨行无覆藏心
今從僧乞波羅夷式若僧時到僧忍聽僧今与
某甲比丘尼波羅夷式白如是
大師僧聽此某甲比丘尼犯不淨行无覆藏
心今從僧乞波羅夷式僧今与某甲比丘尼
波羅夷式諸諸大師忍僧与某甲比丘尼波

波羅夷式諸諸大師忍僧与某甲比丘尼波
羅夷式者嘿然諸不忍者說如是僧已与某
甲比丘尼波羅夷式竟僧忍故嘿然是事如
是持

大僧殘罪摩那埵法尼犯僧殘不覆藏化隱不覆故与十五日法於二部僧中懺過

乞摩那埵文

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪
今從二部僧乞半月摩那埵餉僧與我半
月摩那埵悉隱故如是說

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪
今從二部僧乞半月摩那埵僧今與某甲比丘
尼半月摩那埵諸長老忍僧与某甲比丘尼
半月摩那埵者嘿然諸不忍者說是初羯磨
如是說僧已忍与某甲比丘尼半月摩那埵竟
僧忍嘿然故是事如是持
大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲僧殘罪從
僧乞半月摩那埵僧已与我半月摩那埵我

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲殘罪從僧乞半月摩那埵我半月摩那埵行摩那埵時更重犯罪今從僧乞摩那埵本日治羯磨應如是故如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲殘罪從僧乞半月摩那埵行半月摩那埵行已與半月摩那埵行半月摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘尼摩那埵本日治羯磨如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲殘罪從僧乞半月摩那埵行已與半月摩那埵此比丘尼行摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧今與某甲比丘尼摩那埵本日治羯磨諸長老忍僧與某甲比丘尼摩那埵本日治羯磨者默然若不忍者說如是僧已與某甲比丘尼摩那埵本日羯磨竟僧已忍默然故是事如是持

是事如是持

出罪乞文比丘尼先行摩那埵本罪犯者在二部僧中作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是

出罪羯磨文

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與某甲比丘尼已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼出罪羯磨者默然若不忍者說如是僧已與某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪

部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪
羯磨僧今与某甲比丘尼出罪羯磨雖諸
長老忍僧今与某甲比丘尼出罪羯磨者默
然誰不忍者說如是三僧已忍与某甲比丘尼
出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持
乞本日治竟出罪文
大德僧聽我某甲比丘尼犯僧殘罪從僧乞半
月摩那埵僧已与我半月摩那埵我行半月摩
那埵時更重犯罪從僧乞半月摩那埵本日治
羯磨僧已与我摩那埵本日治羯磨我某甲比
丘尼行摩那埵本日治竟從僧乞出罪羯磨願
僧与我出罪羯磨慈愍故如是
与本日治出罪羯磨文如是第三重亦如是乞
亦如是与文本作
大德僧聽此某甲比丘尼犯僧殘罪從僧乞半
月摩那埵僧已与半月摩那埵彼比丘尼行半
月摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日
治羯磨僧已与彼比丘尼摩那埵本日治羯磨

治羯磨僧已与彼比丘尼摩
彼行摩那埵本日治竟從僧乞出罪羯磨願僧
時到僧忍聽僧為某甲比丘尼出罪白如是
大德僧聽此某甲比丘尼犯僧殘罪從僧乞半
月摩那埵僧已与半月摩那埵彼行摩那埵
時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧
已与摩那埵本日治羯磨行摩那埵
本日治竟從僧乞出罪羯磨今僧与某甲比丘
尼出罪羯磨竟僧與某甲比丘尼
罪羯磨有默然者不忍者說如是三僧已与某甲
比丘尼出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
大德僧聽我某甲比丘尼故言本許長老過十

大德僧聽我某甲比丘尼故畜余許長衣過十
日犯捨墮今捨與僧（如是三）
從僧乞懺悔文
大姊僧聽我某甲比丘尼故畜余所長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆乞
懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔惡隱故（如是三說僧中說懺悔文）
（別請一人對懺悔主清淨比丘尼代作如是言）我某甲比丘尼請大姊懺悔文懺
悔者惡口僧已然後受懺也
受懺者僧中白文
大姊僧聽某甲比丘尼故畜余所長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從衆
僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼
懺悔白如是（作是白已即受懺悔）對一人僧中懺悔文
大姊一心念我某甲比丘尼故畜余所長衣過
十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今從
大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不
安樂憶念犯衆露知而不覆藏願大姊憶我
清淨式身具足清淨說式（如是三說已受懺者應語言）自責
無心生厭離（彼若言）僧還此比丘尼物揭磨文

清淨式身具足清淨說式（如是三說已受懺者應語言）自責
無心生厭離（彼若言）僧還此比丘尼物揭磨文
捨墮衣法有淨者應還僧方揭磨還無如三衣及有緣衣應
即日作揭磨還但須將人物付不得自還若元限者皆所
白還今此畜長犯捨還
衣是還僧還揭磨
大姊僧聽某甲比丘尼故畜余所長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽
僧今持此衣還某甲比丘尼白如是
大姊僧聽某甲比丘尼故畜余所長衣過十日
犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比
丘尼諸大姊忍僧持此衣還某甲比丘尼
者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣
竟僧忍默然故是事如是持（餘比丘尼有還之者還
者此揭磨文作之）
三人二人一人前捨墮文（若三三人前捨墮同上唯不稱僧為異
受懺對一人者言
示捨已而懺也）三人二人中受懺者證人文
大姊聽我受某甲比丘尼懺悔（彼若言）聽懺法（如上
餘罪懺悔法（言餘罪者除上二篇及尼薩耆波逸提
今尼諸是對手懺悔事五篇罪皆是心懺悔術爾遮突吉羅此
二之中重者衆中懺滅輕懺法隨所不同也
如一比丘尼懺悔文（應要一清淨比丘尼所偏露右肩著上座
礼足者脇著地合說罪名說罪懺悔如

二中者者衆中快樂歡喜法隨順不違也

四一比丘尼懺悔文應重一清淨比丘尼所偏露右肩著上衣
犯之者眼著地合掌白說罪者說罪者應作如
是言大姊一心念我某甲比丘尼犯某甲罪今從
大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不
安樂憶念犯後露知而不覆藏大姊憶我清
淨戒身具足清淨布薩如是三說白責法心生厭
離若言二比丘尼前懺悔重二清淨比丘尼所請一比丘尼對懺
悔如受懺者應先問彼善二比丘尼
作如是言大姊聽我受某甲比丘尼懺悔若
懺悔罪了得除滅僧中懺悔文應重僧中露
白作如是言大姊僧聽我某甲
比丘尼前懺悔文應重三清淨比丘尼所止請一比丘尼對懺
懺悔罪了得除滅餘與上二人法同也一一皆須作不斷意
甲比丘尼犯某甲罪今從僧乞懺悔對請一人對懺悔
重清淨比丘尼所作如是言我某甲比丘尼請大姊懺悔受懺者應白
應作如是白大姊僧聽彼某甲比丘尼犯某甲罪今從
僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白
如是作如是白已受懺悔法同上一切僧同犯即僧中懺悔文於往
寶塔說戒時一切僧同犯和同犯者不得相和懺悔說戒時復不
容於水清淨比丘所說戒事重故聽衆以單白和懺得為說戒意
作如是白
大姊僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽

作如是白
大姊僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽
此一切僧懺悔白如是作是白已說戒時疑罪懺悔文一
清淨比丘所偏露右肩著上衣犯之者眼著地合掌白說罪者說罪者應作如
是白大姊一心念我某甲比丘尼犯某甲罪今從
大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不
安樂憶念犯後露知而不覆藏大姊憶我清
淨戒身具足清淨布薩如是三說白責法心生厭
離若言二比丘尼前懺悔重二清淨比丘尼所請一比丘尼對懺
悔如受懺者應先問彼善二比丘尼
作如是言大姊聽我受某甲比丘尼懺悔若
懺悔罪了得除滅僧中懺悔文應重僧中露
白作如是言大姊僧聽我某甲
比丘尼前懺悔文應重三清淨比丘尼所止請一比丘尼對懺
懺悔罪了得除滅餘與上二人法同也一一皆須作不斷意
甲比丘尼犯某甲罪今從僧乞懺悔對請一人對懺悔
重清淨比丘尼所作如是言我某甲比丘尼請大姊懺悔受懺者應白
應作如是白大姊僧聽彼某甲比丘尼犯某甲罪今從
僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白
如是作如是白已受懺悔法同上一切僧同犯即僧中懺悔文於往
寶塔說戒時一切僧同犯和同犯者不得相和懺悔說戒時復不
容於水清淨比丘所說戒事重故聽衆以單白和懺得為說戒意
作如是白
大姊憶念我於某甲罪生疑今問大姊說消後无
疑時當如法懺悔
一切僧同犯罪疑於僧中發露之應重僧說戒時疑罪懺悔文
是白大姊僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧
忍聽此衆僧白說罪白如是作如是白已說戒時說戒
一切突吉羅懺法文
十方諸佛我某甲比丘尼犯某甲突吉羅罪
不敢覆藏懺悔問安樂不懺悔不安樂憶念
犯後露知而不覆藏懺悔諸佛憶我清淨戒
身具足清淨布薩
覆藏捷度法
凡得波羅夷犯應及摩那埵法皆既世五事
一不得授人大戒　二不得受人依止　三不應畜沙彌
大姊僧聽此一切衆不應殺

一不得授人大戒　二不得受人依止　三不應畜沙彌
四不應受僧差教授比丘尼　五若僧差不應授
六不應作說戒人　七不應問答比丘　八不應為僧作
羯磨人　九不得稱智慧共平論僧事人　十不得
為作信命　十一不得早入聚落　十二不得親近外
道　十三應順僧教　十四不得遠遊寺　十五親近比
丘尼　十六不應重犯此罪　十七不得犯相似　十八若
從此生十九若重於此　廿不應無病處及病處人
廿一不應受善比丘尼教生具　廿二不應受善比丘尼
供養　廿三不應受他洗足　廿四不應受他洗足物廿
五不應他代坐筵及揩摩身　廿六不得受善比丘
尼礼拜　廿七合掌　廿八問訊　廿九迎送　卅持衣鉢
等皆不得受　卅一不得令他　卅二作憶念　卅三作
自言　卅四不應作證　卅五不應遮說戒自恣共
善比丘尼詳　無說戒人得為衆誦戒不得與
清淨比丘尼行入白衣家戒不得遠清淨尼刺坐
應在大食小食上作白應在沙彌上大僧下
坐亦不得與清淨尼同一坐一牀一枝上應稱

坐亦不得與清淨尼同一坐一牀一枝上應稱
淨大小食處及說戒處應作洗浴室
中種種所具並如弟子供給師主法
作行摩那埵白文
大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲僧殘從僧乞
半月摩那埵僧已與半月摩那埵我某甲比
丘尼已行若干日未行若干日白諸大德僧
僧今知我行摩那埵
二比度法
有五德者聽應說戒一知時　二真實　三利益　四來
除五惡心　又有十法一知法有根作　二知法遮有根
作不作　三知法遮有根破戒破見破威儀
四知法遮破戒見威儀邪命　五知法謂有根五
犯　六知法遮有根破戒作不作破見作不作破
威儀作不作　七知法遮有根犯七聚　八知遮
有根破戒作不作乃至破威儀邪見作不作
九知法遮有根破戒作不作作乃至破威儀

九如法應作不作作不作方至如是僧

作不作作不作　十如法波羅夷入說中捨戒

入說中如法僧要如法僧要如法僧要

說入如法僧要呵說中破戒見聞疑破見破

戒破見聞疑　前十法作如是遮

大姊僧聽此某甲比丘犯波羅夷衆僧不

應在此比丘屋前說戒　今遮此比丘屋說戒　說遮說戒乃至十如法　遮僧殘

寺界內如同上　上中下座求聽及至　聖人處求處方得遮也

破僧提度法　如是白　如是白　如是白　如是白　如是白　如是白　如是白

大姊僧聽此五法非此屋非佛教若僧持

到僧忍聽此五法非此屋非佛教是提婆達

所說白如是

大姊僧聽此五法非此屋非佛教雜諸大姊

忍此五法非此屋非佛教是提婆達所說者

各置籌多聚僧一處默然誰不忍者說僧已

忍此五法非此屋非佛教是提婆達所說

竟僧忍默然故是事如是持

破僧起自調達若有後代作破僧者一依此法

破僧起自調達若有後代作破僧者一依此法

破僧起自調達若有後代作破僧者一依此法

破僧起自調達若有後代作破僧者一依此法

大姊僧聽此某甲伴黨比丘屋順從某甲作如是

說等隨比丘屋莫呵某甲何以故不甲是法語比丘

汝等諸比丘尼莫呵某甲何以故才甲是法語比丘
尼律語比丘尼某甲所説我等忍可若僧時到僧忍聽
僧今与某甲作當比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫
言某甲是法語比丘尼律語比丘尼某甲所説我等
忍可然某甲非法語比丘尼律語比丘尼汝等莫欲壞和
合僧汝等當助和合僧大姉与僧和合歡喜不諍同一水乳
於佛法中有增益安樂住白如是

滅諍揵度法　現前毗尼者要須令在中對面釋作

多人語毗尼

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧
者共判平斷事白如是
大姉僧聽某甲比丘尼不誦戒不知毗尼便

大姉僧聽某甲比丘尼不誦戒不知毗尼便
捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣
此比丘尼出白如是
大姉僧聽彼某甲比丘尼誦戒不誦戒毗尼
彼捨正義説少許文若僧時到僧忍聽僧今
遣此比丘尼出白如是
大姉僧聽此某甲比丘尼法師捨正義法以言
辭力強説若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘尼出
白如是　云何第二僧衆現前滅彼
諍事令息
若作如是得滅諍者是為阿難言諍以一滅
滅現前毗尼不用多人語現前義法乃至
衆亦如上爲諍事如法滅已後發起者波
逸提
憶念毗尼法　如比丘尼實不犯婬僧中數數諸問此事應從僧乞
大姉僧聽我某甲不犯重罪諸比丘尼言我

憶念毗尼法[illegible]問此是憶從僧乞

大姊僧聽我某甲不犯重罪諸比丘尼言我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘尼問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮各言我不憶犯如是重罪諸大德不須數數難詰問我而諸比丘尼故難詰不必我今不知憶念從僧乞憶念毗尼顛僧與我憶念毗尼悠悠故 如是 春三

大姊僧聽此某甲不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘尼皆言犯重波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘尼言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即各言不犯重罪諸大姊不須難詰問我而諸比丘尼故難詰不必彼不憶念罪今從僧乞憶念毗尼若僧待到僧忍聽与彼憶念毗尼白如是

大姊僧聽此某甲不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘尼皆言犯波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即各言不犯重罪諸大姊不須數難詰問我而諸比丘尼故難詰不必彼不憶念罪今從僧乞憶念毗尼若僧待到僧忍聽与彼憶念毗尼白如是

大姊僧聽我某甲比丘尼顛狂心亂時多犯衆罪行来出入不順威儀後還得心諸比丘尼問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我各言先顛狂心亂時多犯衆罪行来出入不順威儀非我故作是顛狂心故諸大姊不須數數詰問我而諸比丘尼故難問不必我今不癡從僧乞不癡毗尼顛僧与我不癡毗尼悠悠

不癡毗尼羯磨文 癡病比丘尼作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼顛狂心亂時多犯衆罪行来出入不順威儀後還得心諸比丘尼問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我各言先顛狂心亂時多犯衆罪行来出入不順威儀非我故作是顛狂心故諸大姊不須數數詰問我而諸比丘尼故難問不必我今不癡從僧乞不癡毗尼顛僧与我不癡毗尼悠悠故 如是

從僧乞不應毗尼顛僧与我不應毗尼悪惡

故 加是 卷三

大姉僧聽此某甲比丘尼顛狂心乱多犯衆罪
言无齊限出入行来不順威儀後還得心諸
比丘尼語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭
遮不即答言先顛狂時多犯衆罪言无齊限
出入行来不順威儀此是顛狂心非是故作
諸大姉莫數諸問和諸比丘尼故難詰不必
此比丘尼今不應從僧乞不應毗尼若僧時
到僧忍与某甲比丘尼不應毗尼白如是
大姉僧聽此某甲比丘尼顛狂心乱多犯衆
罪言无齊限出入行来不順威儀後還得心
諸比丘尼語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不即答言我先顛狂心乱多犯
衆罪出入行来不順威儀此是我顛狂心非
是故作諸大姉莫數詰難我而諸比丘尼故
難詰不必此比丘今不應從僧乞不應毗尼僧
今与某甲比丘尼不應毗尼誰諸大姉忍僧

今与某甲比丘尼不應毗尼誰諸大姉忍僧
与某甲比丘尼不應毗尼者默然誰不忍者
說如是 卷三 僧已与某甲比丘尼不應毗尼竟僧
忍默然故是事如是持
白言治毗尼 日日連寺住者僧 制日言不許天眼舉罪

若犯波羅夷不作舉不作憶念 後自言犯波羅夷諸比丘
尼事為作波羅夷法治罪如是
令故自言犯波羅夷法治罪如是中比丘尼犯波羅夷法治罪如是
是作波羅夷法諸比丘尼所与作波羅夷法治罪如是
是作波羅夷法如是為如法白言治罪如前僧
如比丘尼不犯波羅夷法不作舉不作憶念自言犯波羅夷法治罪如是
多人語毗尼 如有新住不定須多人語定之者諸比丘尼應如是
行舍羅不定是住應已行未行者是行舍羅應如是
大姉僧若僧時到僧忍聽僧美某甲比丘尼
行舍羅白如是
大姉僧聽今僧美某甲比丘尼行舍羅誰諸大
姉忍僧美某甲比丘尼行舍羅者默然誰不忍
者說僧已忍美某甲比丘尼行舍羅竟僧忍默
然故是事如是持 行舍羅有三名七聚如皆聞舍羅行者
舍羅有二種二完二殘行三可語行作七
大姉聽作如是語者提不破舍羅作如是語者
提破舍羅白如是 行舍羅已意別受戒若如法語比丘尼
多者從意作白作如是語者諍事滅法
如此已後說戒 應遣信往比丘尼住處僧中白言

捉破僧羅白如是（相違比丘尼少者彼應作白作如是語者諍事滅若作乞已便起去）應遣信往比丘尼住處僧中白言

彼住處非法比丘尼多善哉大姊能往至彼若

如語比丘尼多諍事滅功德多此比丘尼聞應

往若不往如法治（用多人說待法待毗尼待苦若如毗尼行舍羅訶如上所說若不如法及上奉行首者人者法非法三者耳語行舍羅訶衆中如法比丘尼多和上聞衆中如非法）

九行舍羅法應希望聞容一人有十不如法捉舍

羅一者不解捉舍羅（於此諍事不知了不知是法）二者不

与善伴共捉舍羅（若比丘尼多聞持法乃至說不說特法特毗尼特毗尼特苦若不習作伴）三者舍非法比

丘尼多捉舍羅（彼比丘尼捉如是舍此諍事多有如法比丘尼舍捉者法比丘尼舍令舍羅）四者知多非法

比丘尼捉舍羅（彼尼作是舍此諍事非法尼多為非法捉）五欲令僧破舍羅（彼尼作是舍此諍事如法尼多不白之物尼作白作物者）六知僧破捉舍羅（彼尼知非法捉多為破僧破捉）七非法捉舍羅

舍羅（訶責見聞疑）羅雲所畔尼稠麼文（白鳥力主法衆問是文所語彼問此諍）

大姊僧聽此某甲好論議与外道論得切問時

前後言語相違設於衆僧中間亦前後言語

相違衆中故作妄語若僧時到僧忍聽僧今与

某甲作羅雲所稠麼汝某甲无利不善汝得

某甲作羅雲所稠麼汝某甲无利不善汝得

切問時前後言語相違設衆僧中問時亦復

如是在衆中故作妄語白如是

大姊僧聽此某甲好論議与外道論得切問

時前後言語相違在衆僧中問時亦復如是

在衆中故作妄語今僧与某甲作羅雲所稠

麼汝某甲无利不善得汝得切問時前後言

語相違在衆中問時亦復如是在衆中故作

妄語諍諸大姊忍僧与某甲作羅雲所稠

麼者默然誰不忍者說（如是第三）僧已与作雲所

稠麼竟僧忍默然故是事如是持

如草覆地戒尼（白諸尼等若比丘尼衆大衆少門注若共諍此事諍如草覆地作是言此尼等作心不安樂若大姊忍者令若人事此諍如草覆地作是言此尼等作心不安樂若大姊忍者令若人事此諍如是說言是人作白）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作

草覆地戒如是（白已衆中有智者使堂起伯密大姊僧今此諍事已所犯罪除重罪過不至白衆家稠麼諸大姊僧者為說大姊及已作草覆地戒法如是白諸大姊僧今此諍事已所犯罪除重罪過不至白衆家稠麼諸大姊僧者為說大姊及已作草覆地戒法如是說此二衆說已罪所犯不淨說其名種）

諍有四種

謗有四種

一者言謗以二眾尼滅（一者現前二者多人語或有言謗事用現前滅或事用多覓人語）

二者覓謗以四滅滅（一者現前二者不癡三者罪處四者隱覆不應與滅事用現前滅）

三者犯謗用三眾尼滅（一者現前二自言三事實犯或事用現前自言犯事隱覆不與滅事用現前滅）

四者事謗用七眾尼滅（一現前二自言三隱覆四不癡五多人語六罪處七或或事上三謗犯之事用現前滅）

尼提度法

八不可過法

一者百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜

与敷淨坐令坐　二者不應罵比丘呵責不應

誹謗言破戒破見破威儀　三者不應為比

丘作舉作憶念作自言不應遮他覓處訊

戒遮自恣比丘尼不應訶比丘比丘應呵比丘尼

四者戒叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒

五者犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那

埵六者半月從僧乞教授　七者不應在无比

丘處夏安居　八者比丘尼僧安居竟應比丘僧

丘處夏安居　八者比丘尼僧安居竟應比丘僧

中求三事自恣見聞疑此等八法應尊重恭

敬讚嘆盡形壽不得過

不礼比丘揭磨文（比丘僧法他尼者作之）

大姊僧聽此某甲罵打比丘尼乃至說語相諍

若僧時到僧忍聽為某甲作不礼揭磨白如是

大姊僧聽此某甲罵打比丘尼乃至說言粗

喻今僧為作不礼揭磨詳諸大姊忍僧為某

甲作不礼揭磨者默然誰不忍者說僧已為

某甲作不礼揭磨竟僧忍默然故是事如是

持

解不礼揭磨文（若比丘隨順比丘尼者自從尼之解与解）

大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作不礼揭磨隨

順比丘尼僧不敢遠離今從比丘尼僧乞解不

礼揭磨若僧時到僧忍聽僧今為解不礼揭

磨白如是

大姊僧聽此某甲比丘尼僧作不礼揭磨隨順

比丘尼僧不敢遠離從比丘尼僧乞解不礼揭

比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞備不礼糊
麁僧今為某甲餅不礼糊麁誰諸大姉悉僧
為某甲餅不礼糊麁者嘿然誰不忍者說
僧已為某甲餅不礼糊麁竟僧忍嘿然故
是事如是持

法捷度法

客比丘尼應隨順客法 入寺時應知有佛塔佛閣塔上堂礼塔及上坐已一切事皆問
舊比丘尼應隨順舊法 閣有客尼來應出迎為提衣鉢安置溫室置閣中此是客尼法
此是小便器大便處此是淨處不淨此是佛塔乃至上坐房飯食
處乃至某家僧與他食餅某處好某處惡如是等法
如

房舍捷度 若有施主造房施僧房成已人坐僧
應先人為新理作如是白
大姉僧聽今僧以此某甲房與某甲比丘尼新
理若僧時到僧忍聽白如是
大姉僧聽此某甲房與某甲比丘尼新理誰
諸大姉忍僧以此某甲房與某甲比丘尼新
理者默然誰不者說僧已忍以某甲房與
某甲比丘尼新理竟僧忍嘿然故是事如是持
持僧房與白衣新理糊麁文 今有僧房故壞有居士言与我者我當補理餅言白二羯磨与

持僧房与白衣新理糊麁文 今有僧房故壞有居士言与我者我當補理餅言白二羯磨与
大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房与
某甲居士備治某甲比丘尼經營白如是
大姉僧聽僧今以此房与某甲居士備治某
甲比丘尼經營誰諸大姉忍僧持此房与某
甲居士備治某甲比丘尼經營者嘿然誰不
忍者說僧已与某甲居士房備治某甲比丘
尼經營竟僧已忍嘿然故是事如是持 此房作作義文
大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏
白如是 大姉僧聽結某甲房作庫藏屋兼諸
大姉忍僧結某甲房作庫藏者嘿然誰不忍
者說僧已忍僧結某甲房作庫藏屋竟僧忍嘿然
故是事如是持 美字庫藏物人物居之 大姉僧聽若僧時到僧忍
聽僧美某甲比丘尼作守物人白如是 大姉僧聽僧美某
甲比丘尼作守物人誰諸大姉忍僧美某甲比丘尼作守
物人者嘿然誰不忍者說僧已忍美某甲比丘尼作守物人竟
僧忍嘿然故是事如是持 美作雜卷應如法作飲食物業某物數宜知
人物人餅乞為收貯守僧用人等主用物屋
故事

雜揵度法　覆鉢揭磨文 白衣寫比丘尼為比丘尼作揭磨作羯磨人 查閱記比丘尼戒比丘尼部說之實應說

大姊僧聽此某甲某甲尼清淨而
無根波羅夷法謗僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆
鉢不相往來白如是　大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨
而無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸
大姊忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍
者說僧已為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然
故是事如是持 是使往告白衣言僧為汝作覆鉢不相往來　差使揭磨文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽今差某甲為僧使往某
甲所語言今僧為汝作覆鉢不相往來白如是
大姊僧聽今差某甲為僧使往某甲所作如是言
僧今為汝作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧差某
甲為僧使者默然誰不忍者說僧已差某甲為使
往彼某甲所語言僧為汝作覆鉢不相往來竟
僧忍默然故是事如是持 使至白衣不得入舍坐床及受飲食供養等皆不得與語言僧為汝作覆鉢
若彼白衣隨順衆僧乞解覆鉢者與解 官作白二揭磨
大姊僧聽今僧為某甲解覆鉢不相往來彼隨
順衆僧不敢遠違從僧乞解覆鉢不相往來揭
磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲作解覆鉢還
相往來白如是
大姊僧聽為某甲作覆鉢不相往來彼隨順衆
僧不敢遠違從僧乞解覆鉢不相往來揭磨今
僧為彼某甲解覆鉢還相往來誰諸大姊忍
僧為彼某甲解覆鉢相往來者默然誰不
忍者說僧已為彼某甲解覆鉢還相往來竟
僧忍默然故是事如是持

內謙臣敕僧衆殯罰羯磨 出雜揵度
律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是
法是毗尼是佛所教
法者謂五種遠離行何等五 一欲離非世法二知度
四无絡非有結五不親 近生死非親近
毗尼者謂五種出要何等五 一少欲非多欲二知
解脫四易養非難養 足無厭三易護非
五招慈非惡慈

解脫四易義謂解脫
五知慧善惡處

佛所教者謂五種教誡行何等五（有罪行者開二无罪者聽三
為制若犯法有數滅者如法舉之四數數
違犯者折伏与念五與實功德受念稱唄）故經云正法
任西法滅謂之於此
持法之人亦有於三故聖諸稱言知法知律知
摩義　知法者謂善持脩多羅藏如阿難等
知律者謂善持毗尼藏如優波離等
知摩義者謂善於訓導宰任玄經如大迦
葉等故凡欲暈蹤聖跡以隆導教繼軌後
代不絕於時者非法而誰
五種入衆法何等五（一應以慈心二應自罪下如拭塵
中三應知生起上下瓶儀四不
解說俗事為衆說法若請他說五善見
僧中有不可事心不安忍應作黑鉢）
五種棄法何等五（一比丘尼犯罪彼比丘尼問汝犯罪
見不答言不見彼語言汝若見罪
應滅擯二比丘尼三四五尼等犯罪問言不見者應語言
汝若見罪應於僧中滅擯四五尼犯罪應不見者應流擯
語言汝不見罪隨所至處不應汝布薩如應馬鞭調令調
伏價乘女亦如是五尼犯罪問言不見者僧中作不見舉羯
磨也）五種住羯磨法何等五（一現前二白言三不
清淨四如法五和合）
斯謂知病知藥知對治善於療興通塞存
護之儀故致任持之功義顯於此

謂之儀故致任持之功義顯於此
三種調法（謂訶責羯磨僧
隨者依心羯磨）此三法在訶責捷度
三種滅法（謂罪處所人
語如草覆地）此三法在滅諍捷度
三種不共住法（謂三舉羯磨應心治出訶責捷度
滅僧羯磨
與滅僧羯磨文（先作舉作憶念与罪然後作羯磨
此謂犯重覆藏衆皆共惡不同人法中）
大姊僧聽是某甲比丘尼犯某甲波羅夷
罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼
波羅夷罪滅僧羯磨不得共住不得共事
白如是
大姊僧聽是某甲比丘尼犯某甲波羅夷罪
僧今與某甲比丘尼波羅罪滅僧羯磨不得
共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘
尼波羅夷滅僧羯磨不得共住不得共事者
默然誰不忍者說（如是者三）僧已忍與某甲比丘尼
波羅夷罪滅僧羯磨不得共住不得共事
竟僧事　然故是事如是持（此永僧先解法）
与扶格裹羯磨（病及老者客有既是從僧乞之）
大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能无給裹无

与杖給裳竭唐 而及大者當為既是
從僧乞之

大姉僧聽此某甲比丘尼羸老不能无給裳无
杖而行被從僧乞杖給裳若僧時幻僧忍聽与
某甲比丘尼杖給裳白如是

大姉僧聽此某甲比丘尼羸老不能无杖給裳
而行今從僧乞杖給裳僧今与此比丘尼杖給
裳僧今与此丁僧与某甲比丘尼杖給裳者默
然誰不忍者說僧已与某甲比丘尼杖給裳竟
僧忍默然故是事如是持 非時展落鳴授之

大姉一人 我某甲比丘尼非時入某甲長落生
某甲家為某緣事白大姉令知

若隨事而言竭唐非一情明律內寧容具集故吾
當某公事標一竭唐示之恒式餘類準以可知

受持讀誦經如是人等
大菩提如經如是人等
多羅三藐三菩提故在
是人必定成就无量功
有此經一切世間天
知此處則為是塔皆應
等者而復其處故受持
者亦現遠離一切諸鄣故卿故為人輕賤而
離諸鄣以有大功德故如經是人先世罪業
則為消滅故於燃燈佛前供養諸佛功德於
後末世受持此法門功德福多於彼者此亦
遠證菩提法故以多福莊嚴遠疾滿足故如
經若復有人於後世末世能受持讀誦修行
此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百
分不及一千万億乃至算數譬喻所不能及
故當知是法門不可思議果報亦不可思議
者此明何義偈言成種種勢力得大妙果報
故所謂攝受四天王釋提桓因龍天王等成

大菩提如是人等
多羅三藐三菩提故在
是人必定成就无量功
有此經一切世間天
知此處則為是塔皆應
等者而復其處故受持
者亦現遠離一切諸鄣故卿故為人輕賤而
離諸鄣以有大功德故如經是人先世罪業
則為消滅故於燃燈佛前供養諸佛功德於
後末世受持此法門功德福多於彼者此亦
遠證菩提法故以多福莊嚴遠疾滿足故如
經若復有人於後世末世能受持讀誦修行
此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百
分不及一千万億乃至算數譬喻所不能及
故當知是法門不可思議果報亦不可思議
者此明何義偈言成種種勢力得大妙果報
故所謂攝受四天王釋提桓因龍天王等成

者此明何義偈言成種種勢力得大妙果報
故所謂攝受四天王釋提桓因龍天王等成
就勢力故若聞此事其心迷亂者以依果報
不可思議甚為勝妙亦非思量相境界故住
依修行中成如是等功德是故修行等意應
如如經當知是法門不可思議果報亦不可
思議故
經曰今時須菩提白佛言世尊云何善薩發
阿耨多羅三藐三菩提心云何住云何修行
云何降伏其心佛告須菩提善薩發阿耨多
羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生令入无餘涅槃界如是滅度一切
衆生已而无一衆生實滅度者何以故須菩
提若菩薩有衆生相人相壽者則非菩薩
何以故須菩提實无有法名為菩薩發阿耨
多羅三藐三菩提心者
論曰何故前說三種修行令復重說此有何
勝偈言
於內心修行　存我為菩薩　此即著於心　遠於不住道

般若三藏三菩提心者

論曰何故前說三種猶行今復重說此有何

所偈言

於內心猶行　存我為菩提　此是著於心　違於不住道

此義云何若菩提於自身三種猶行生如是

心我住於菩提大乘我如是猶行我如是降

伏其心菩提生此人別離於菩提行偈言

於內心猶行存我為菩提此是著於心故著

何等心偈言遠於不住道故如是何以故須

菩提實无有法名為菩提是何謂菩提三藏

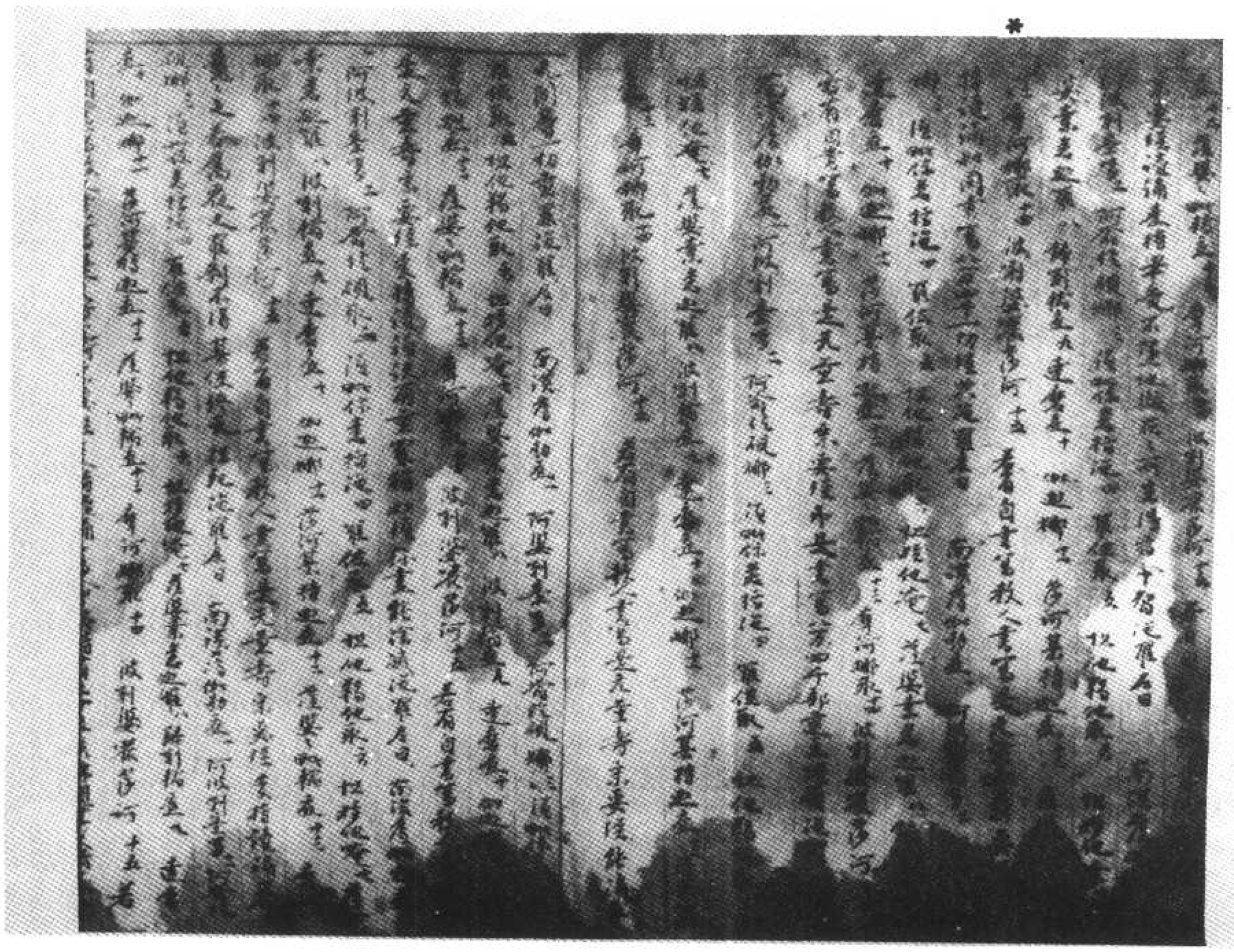
三菩提心者故

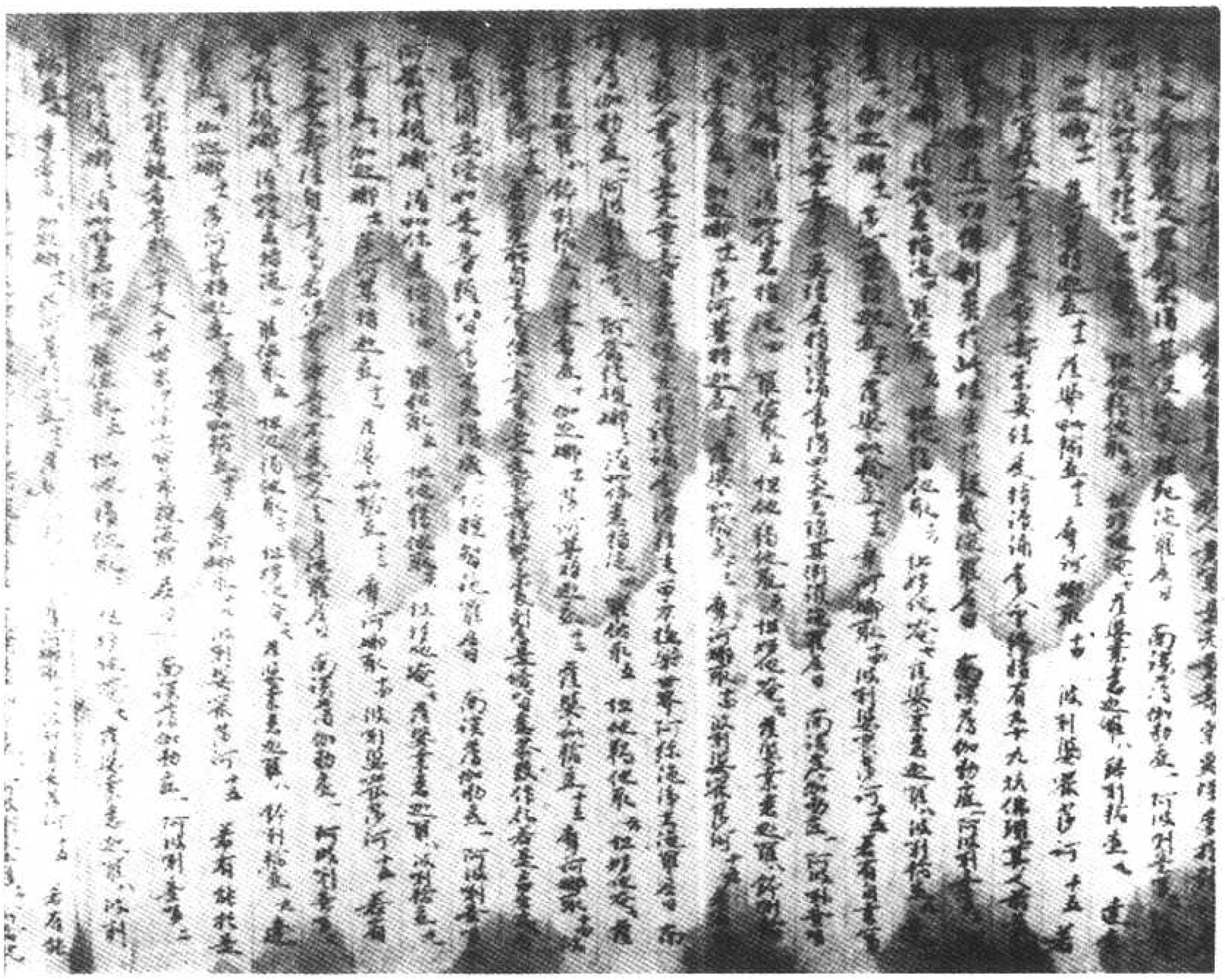
復曰須菩提於意云何如來於燃燈佛所有

法得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛

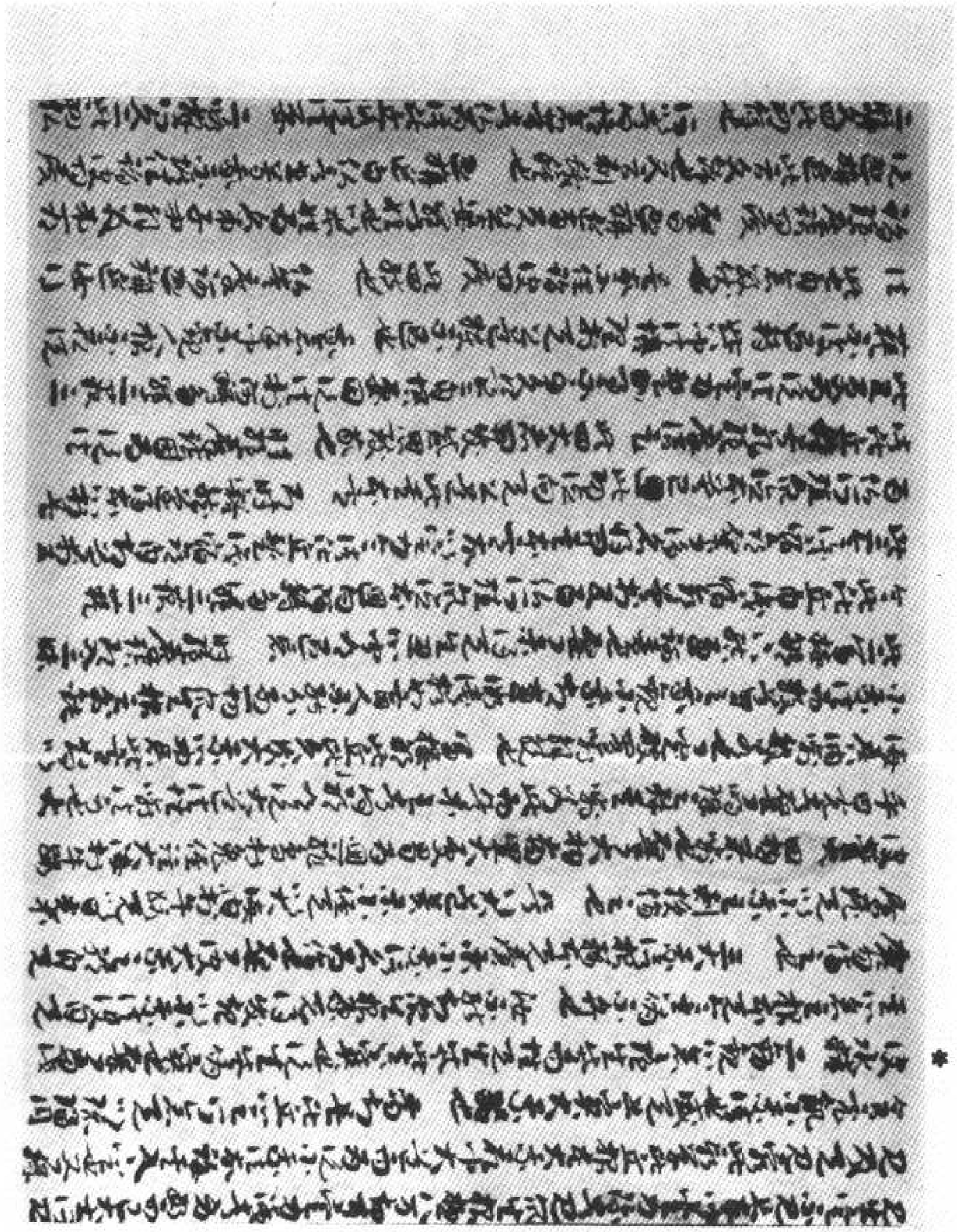
言不也世尊如我解佛所說義佛於燃燈佛

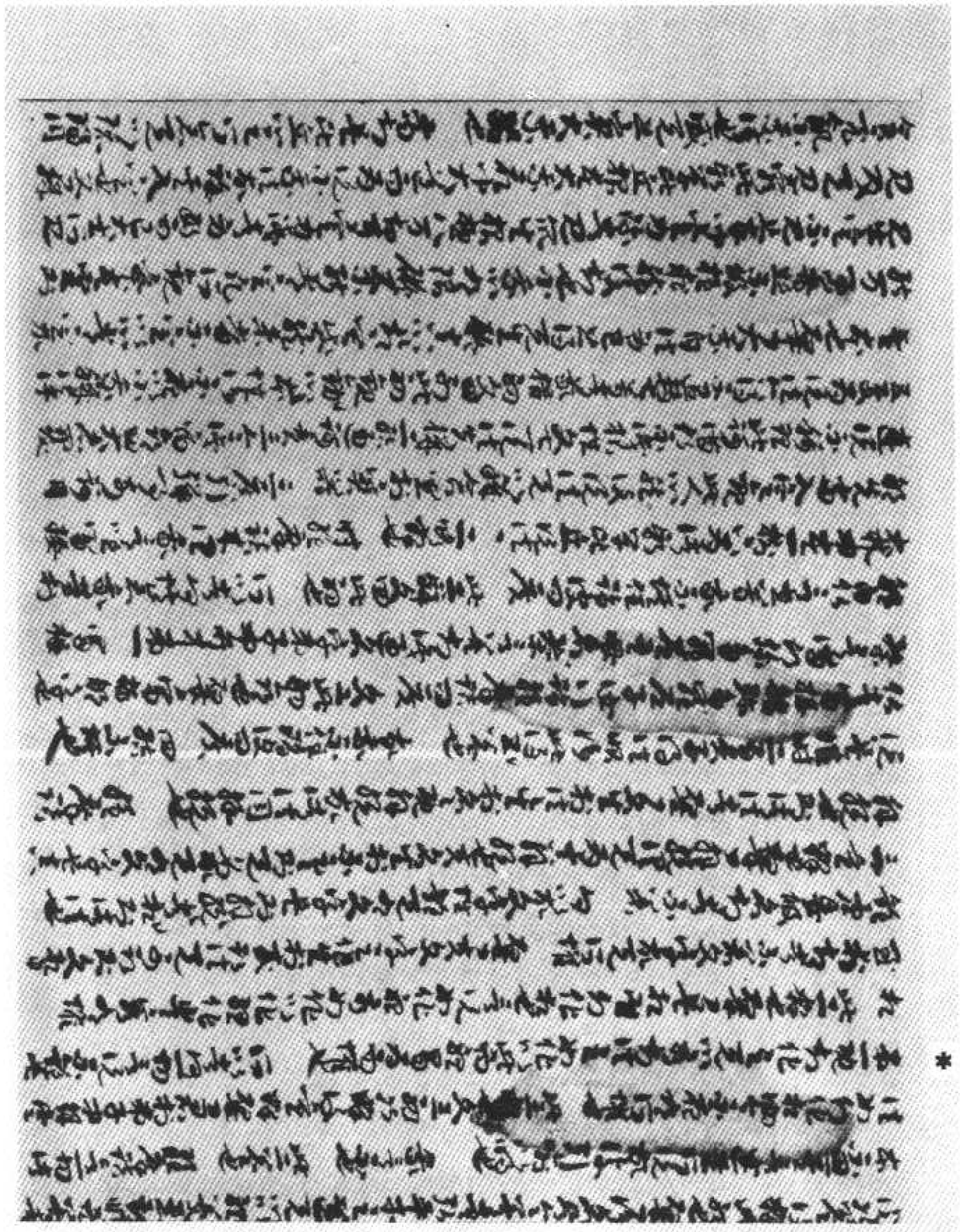
散〇五三三號　佛說無量壽宗要經殘卷

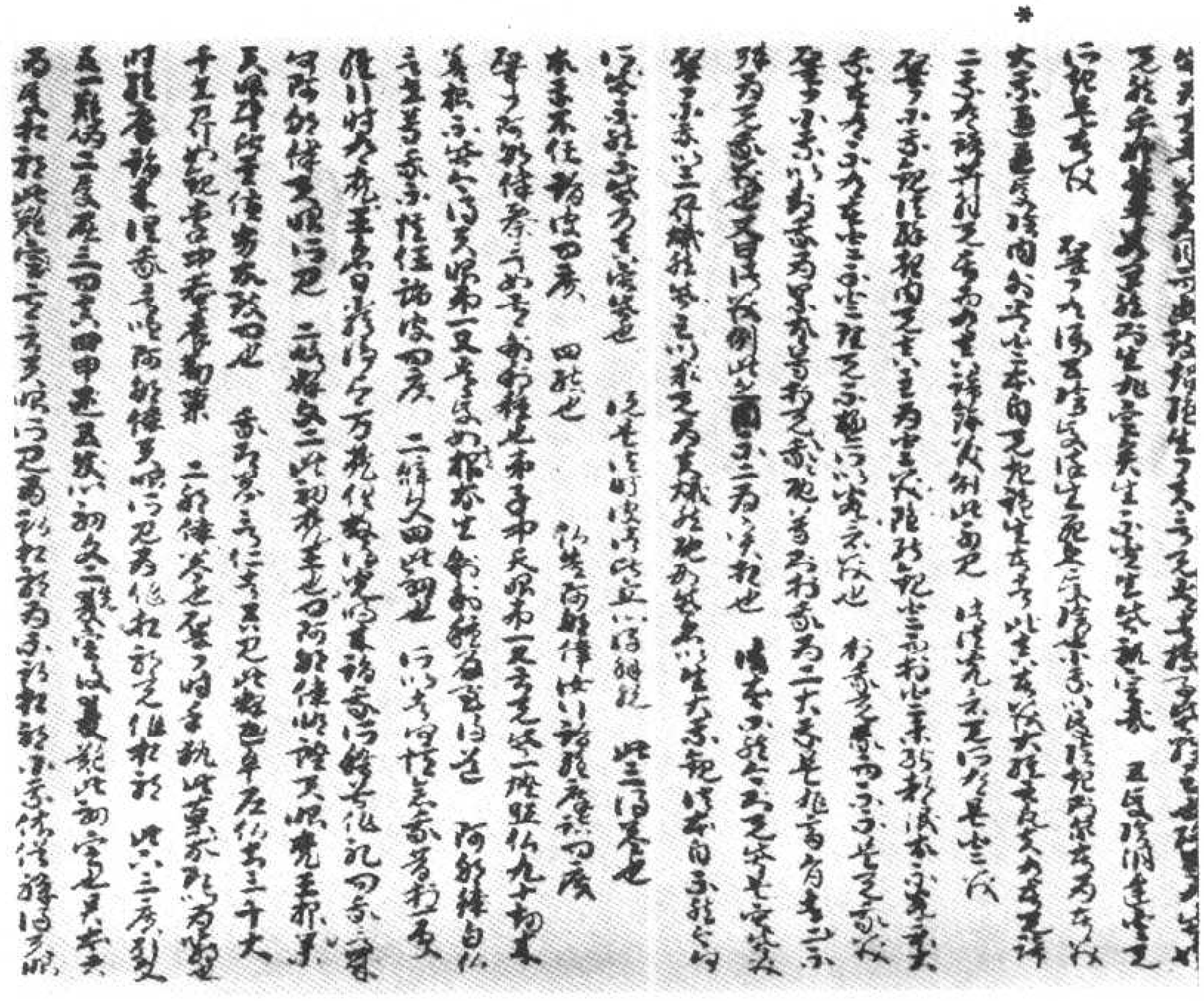


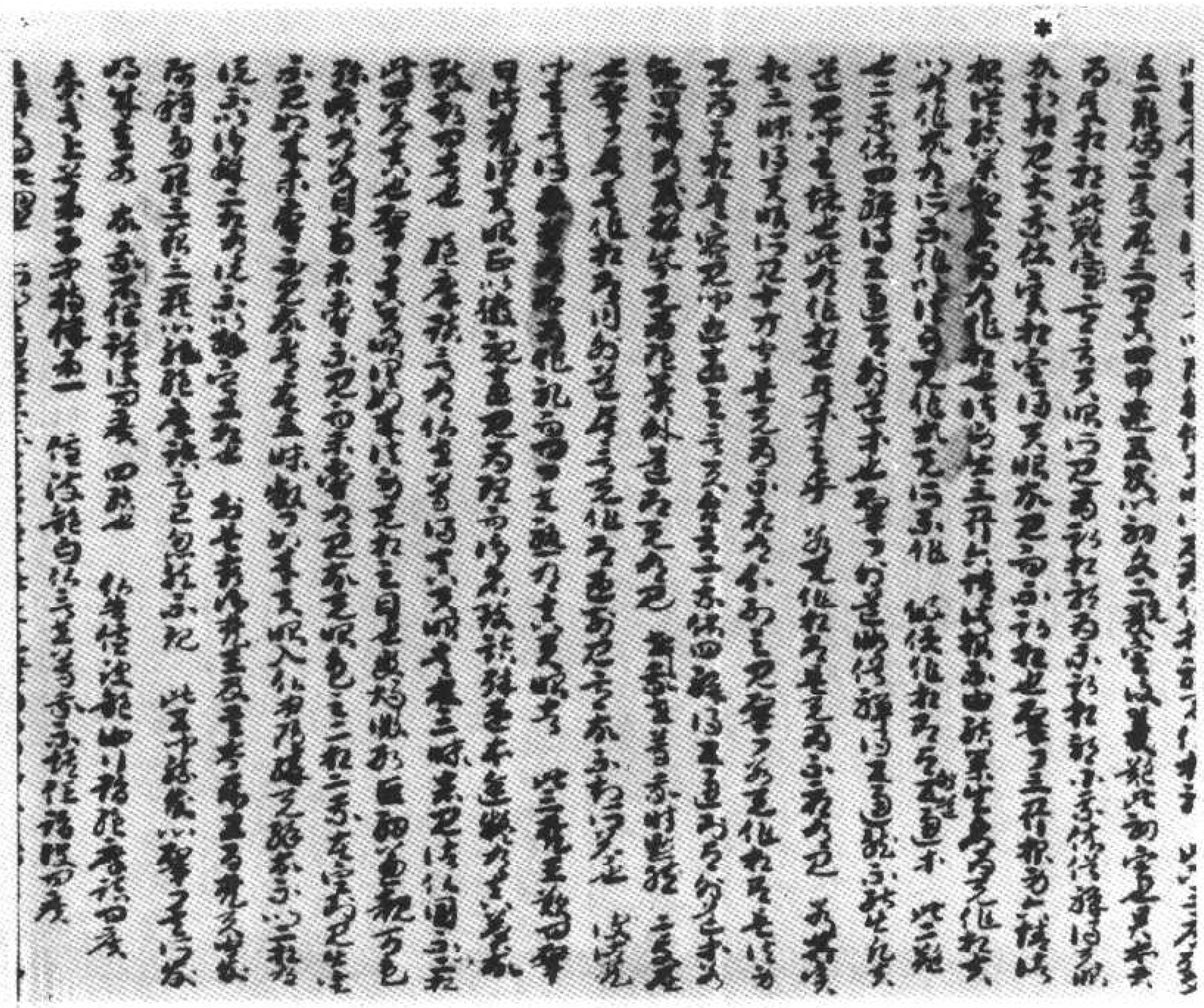


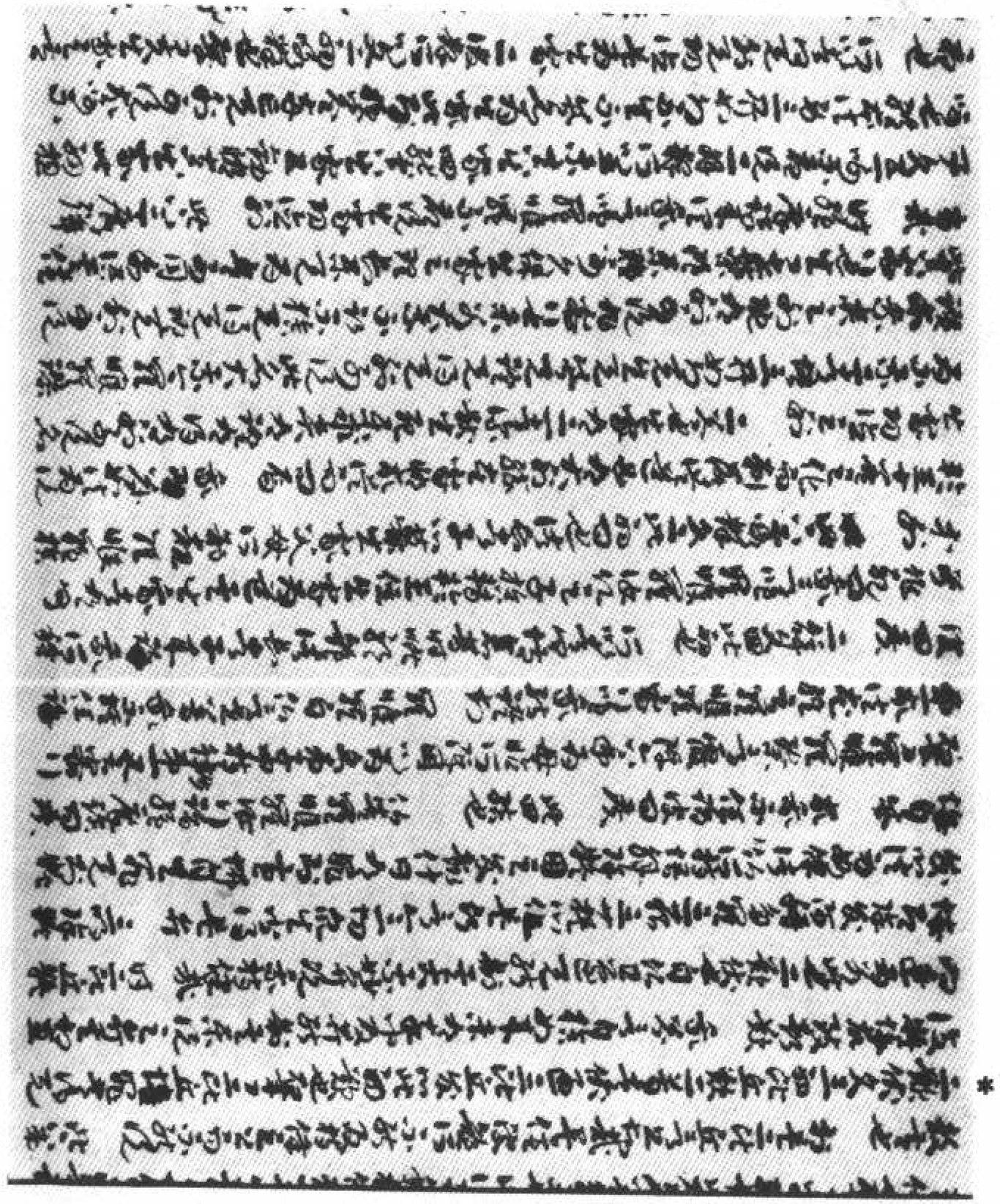
散〇五四四號　淨名經關中疏卷上

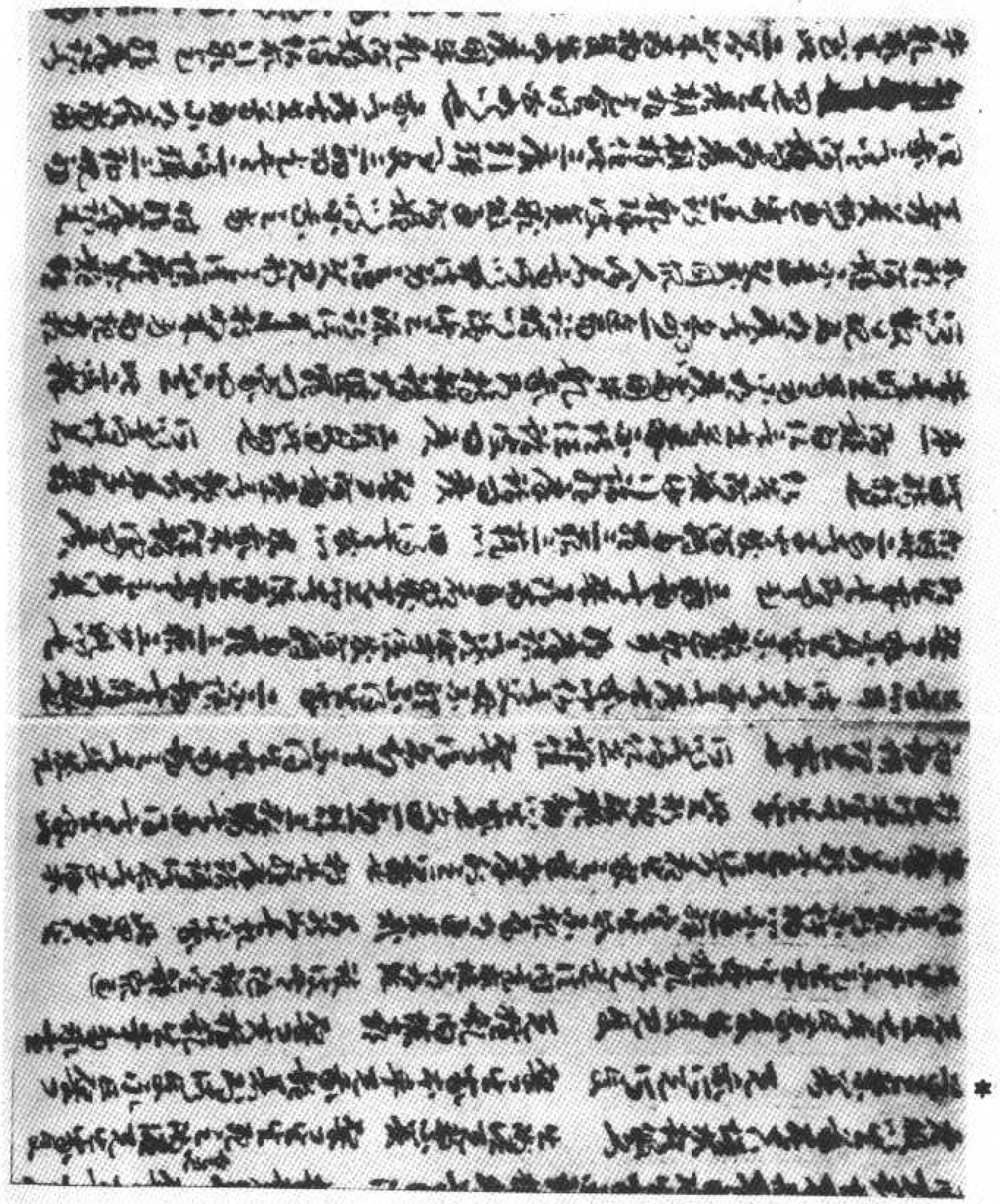


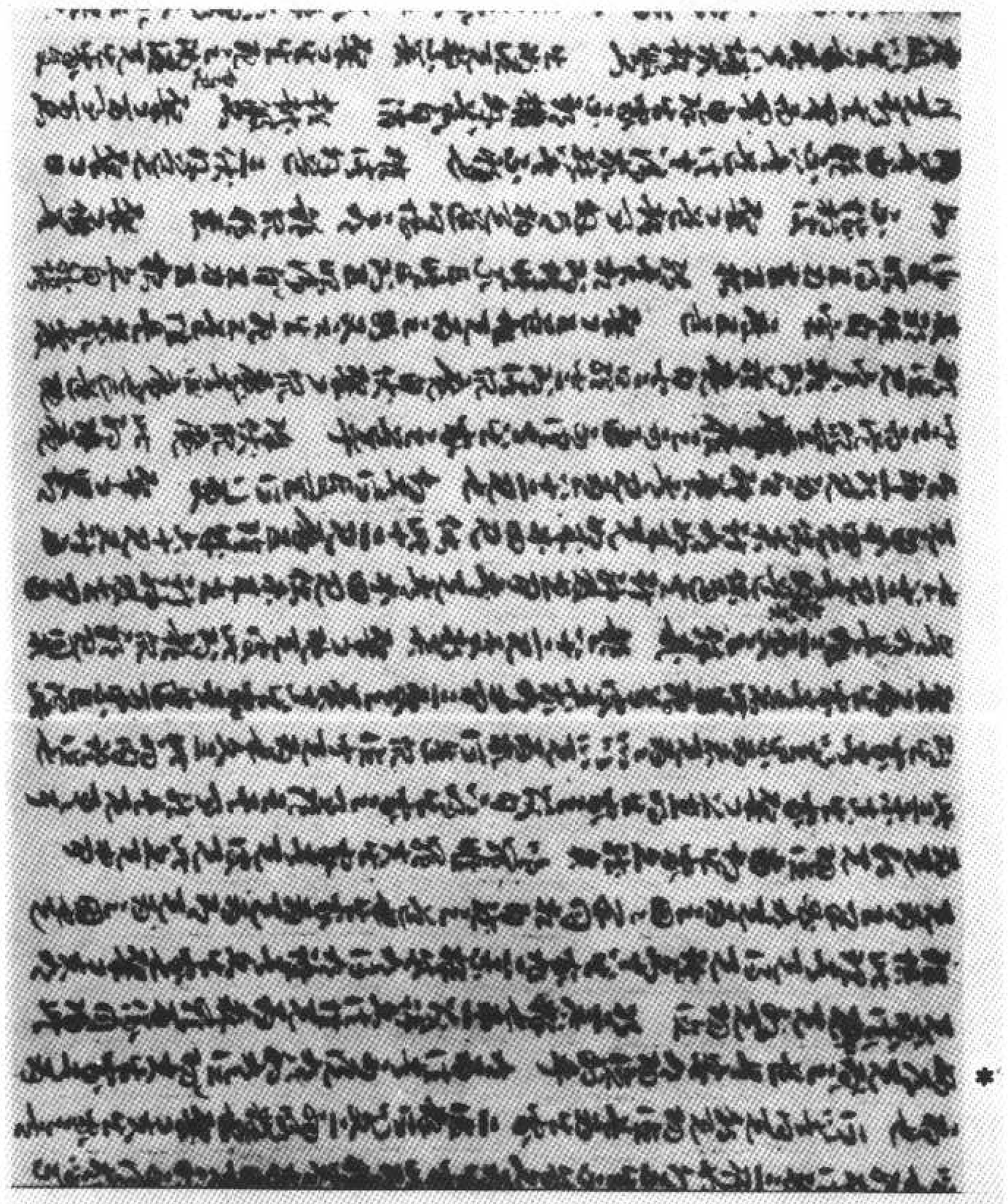


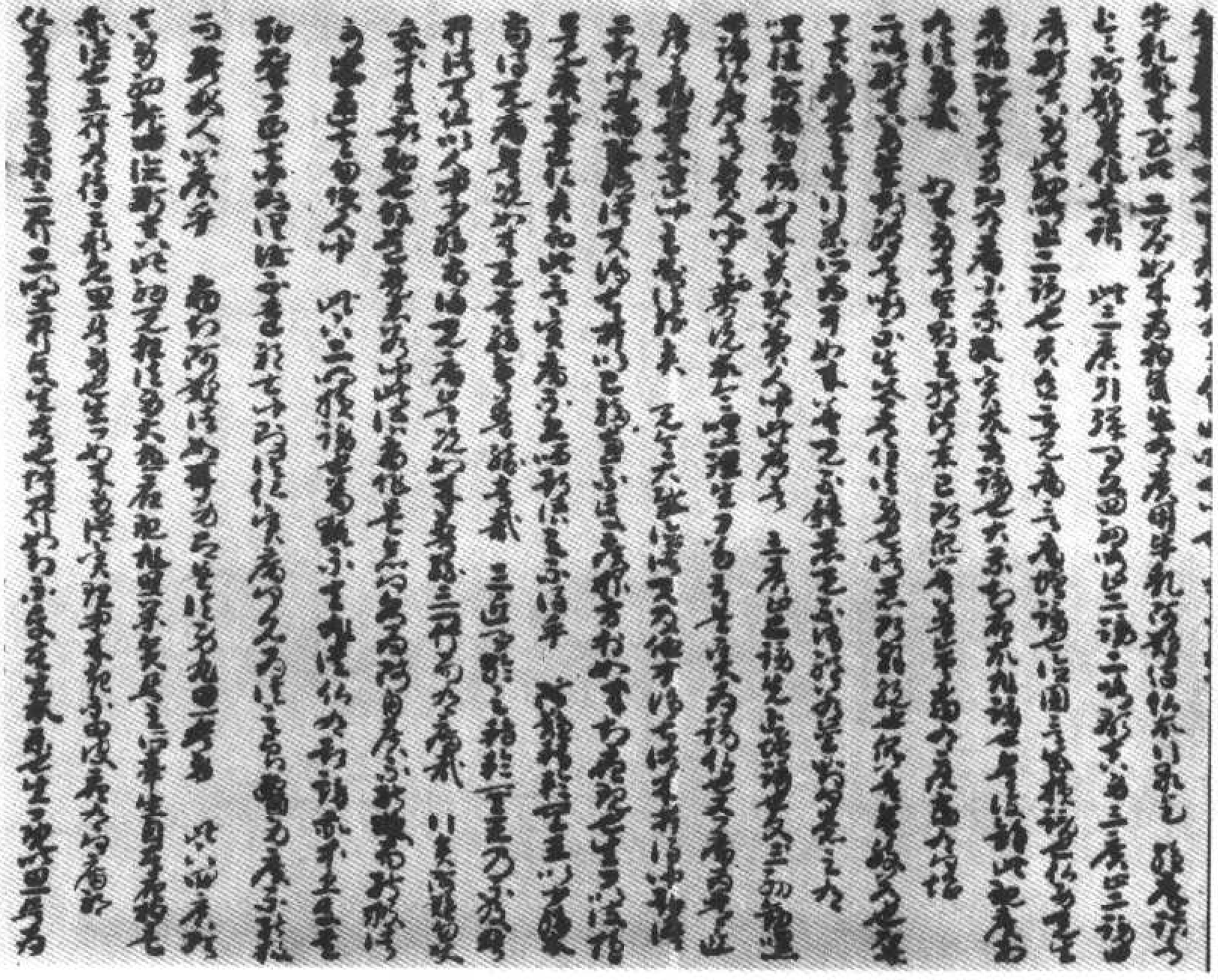


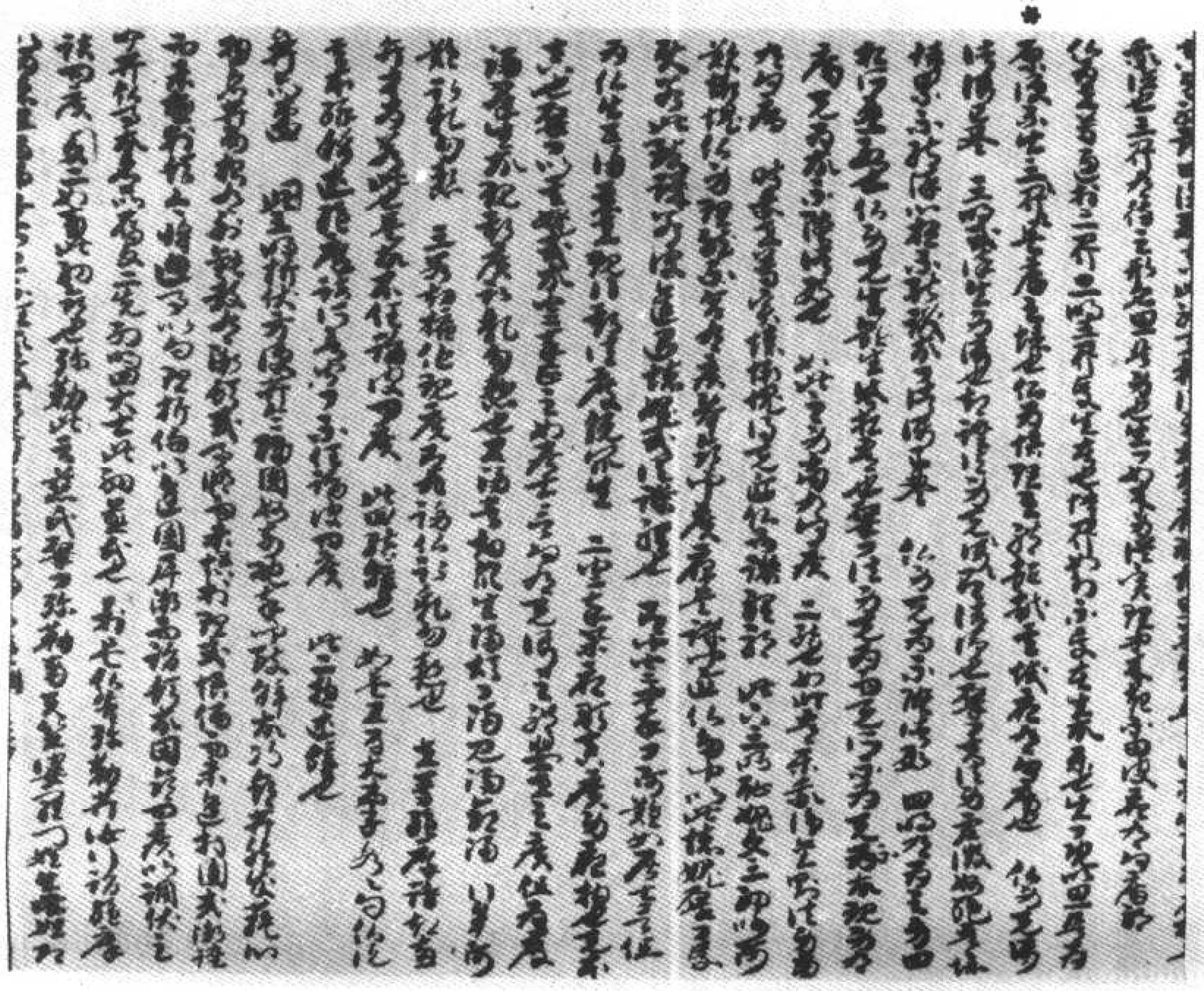


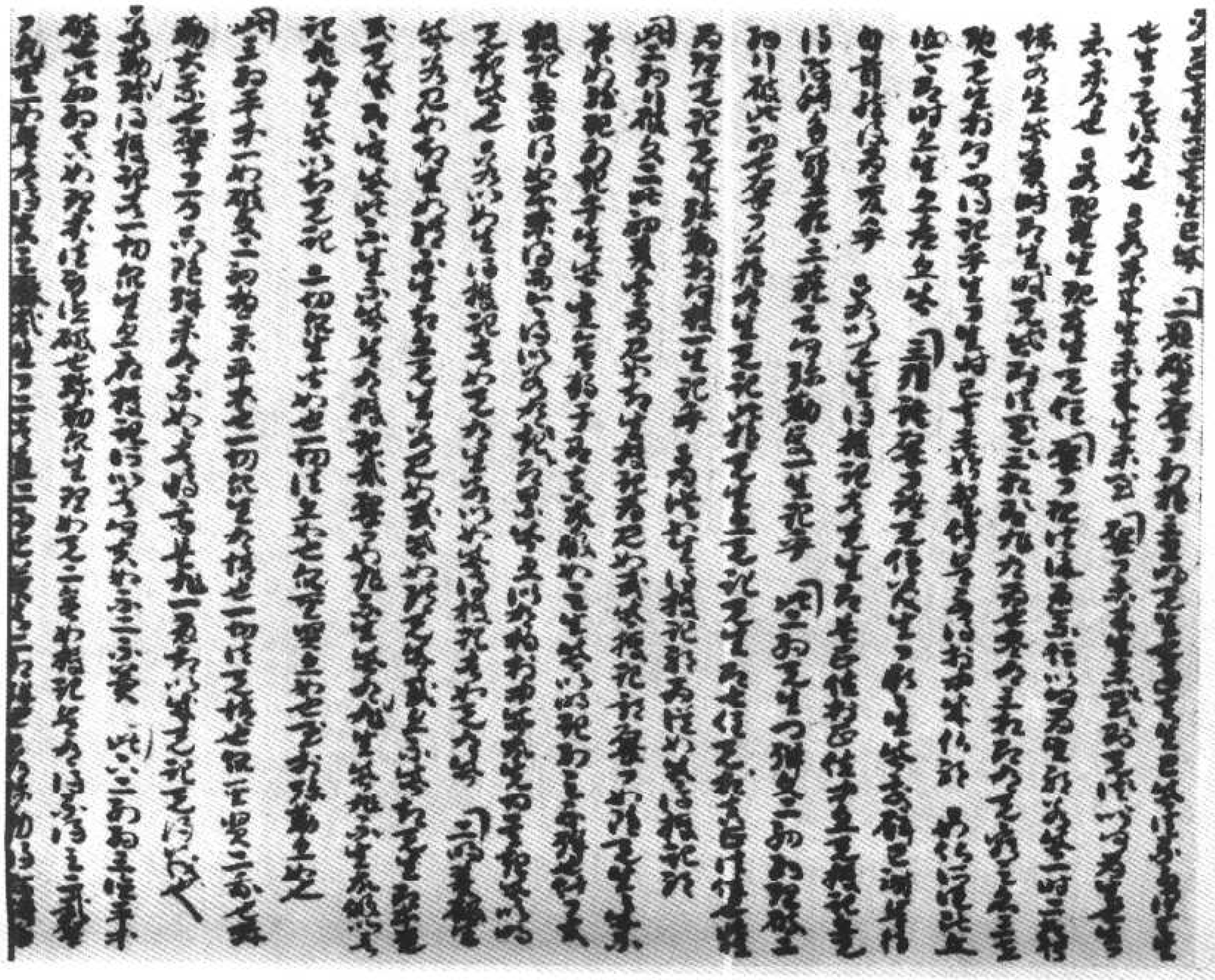


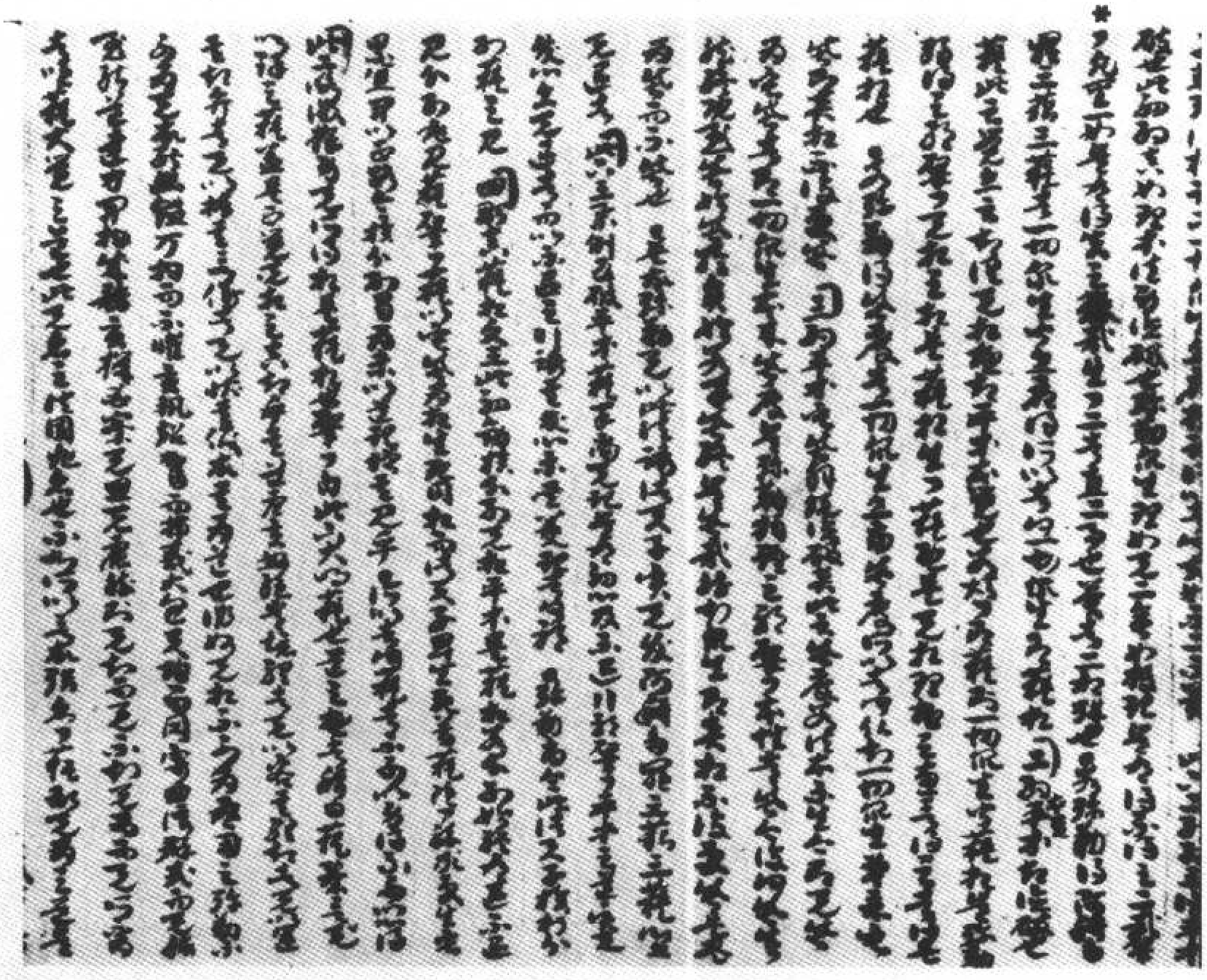


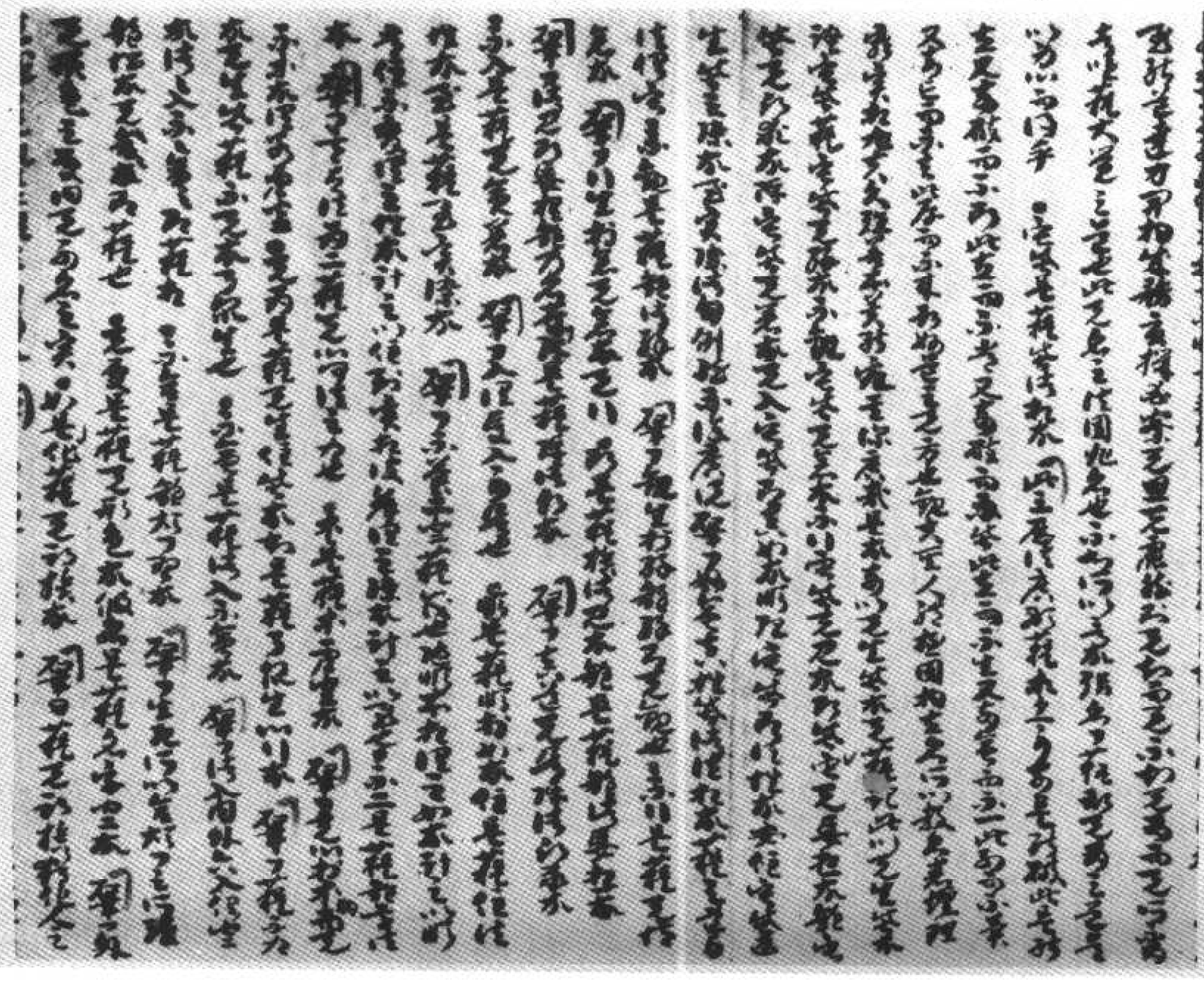


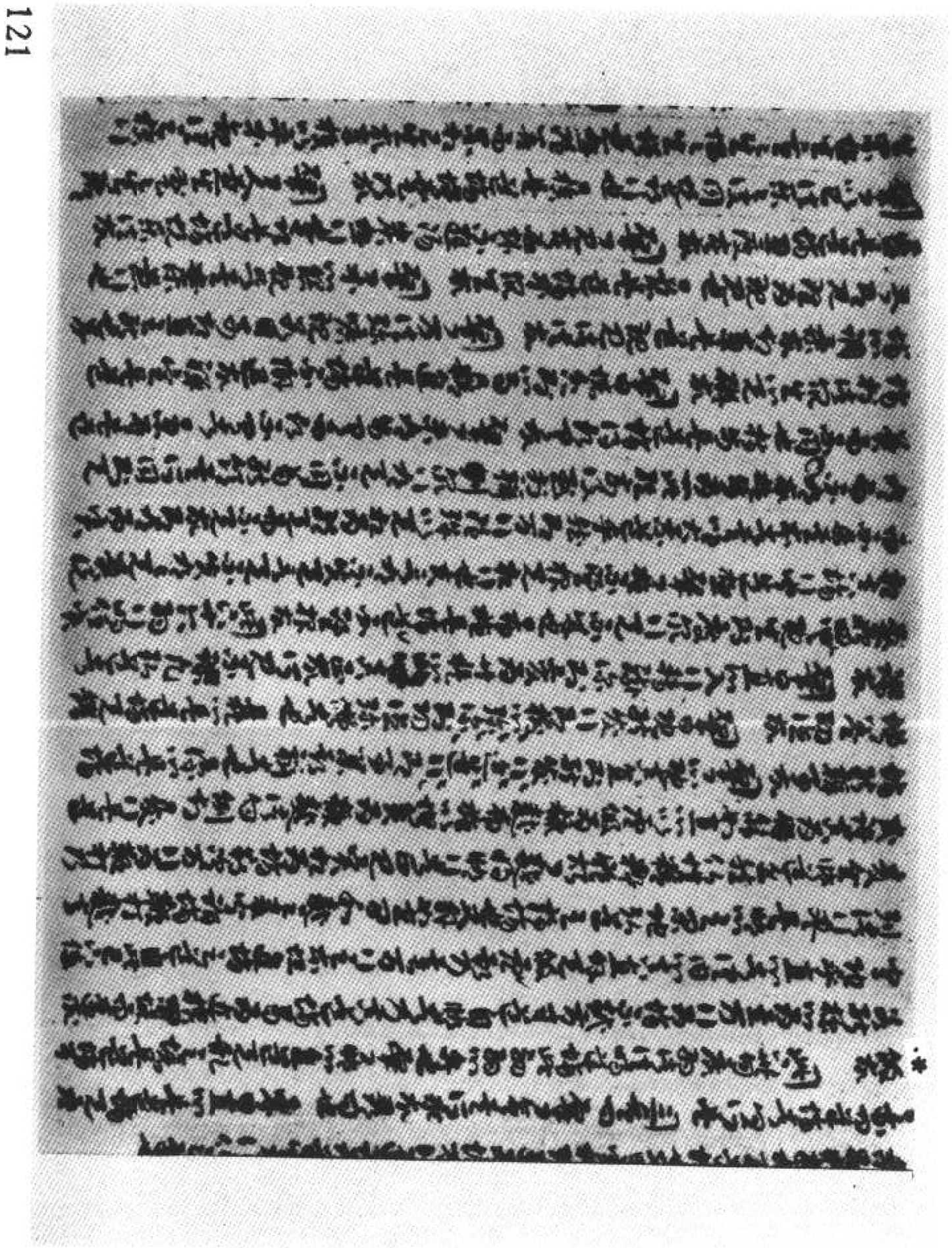


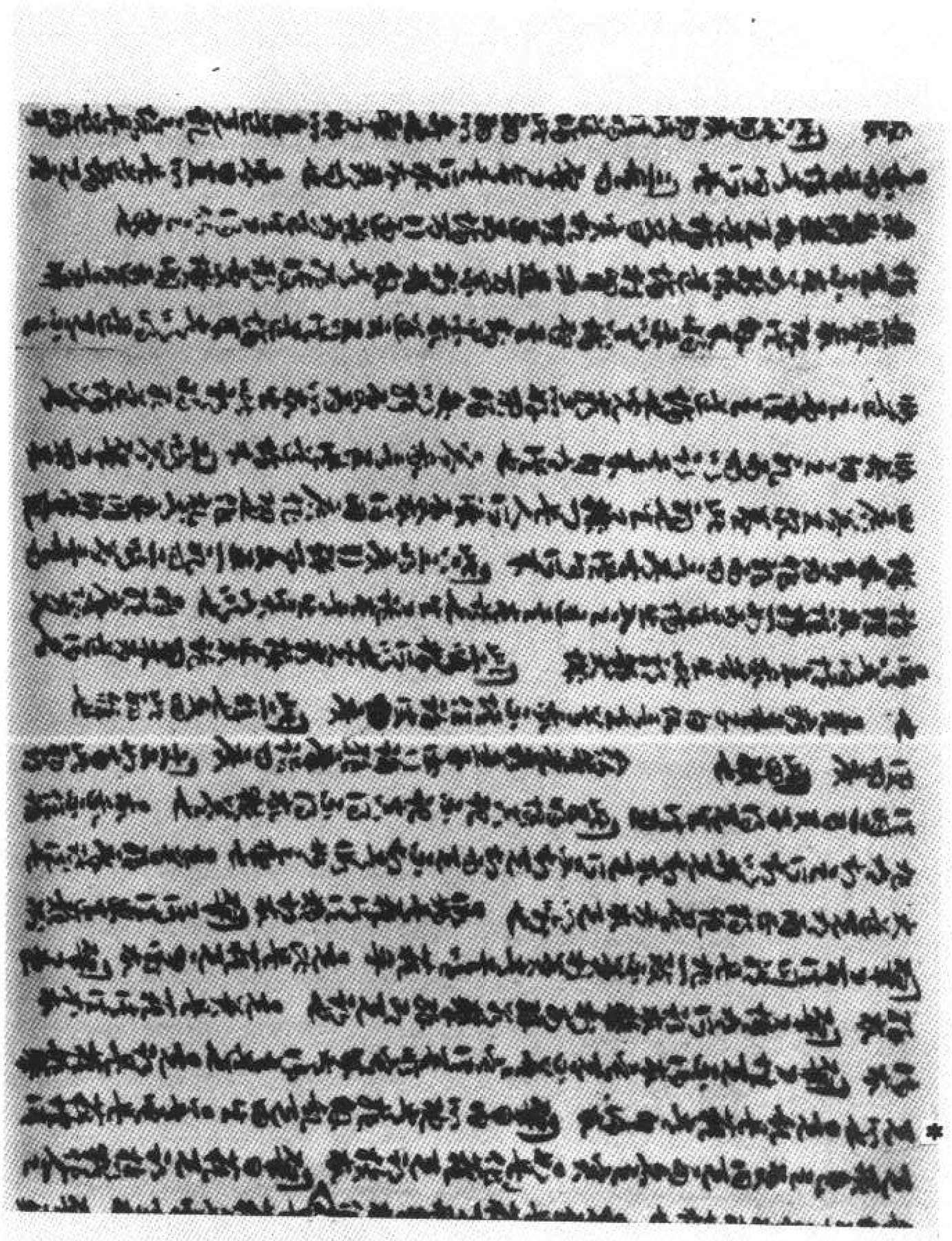


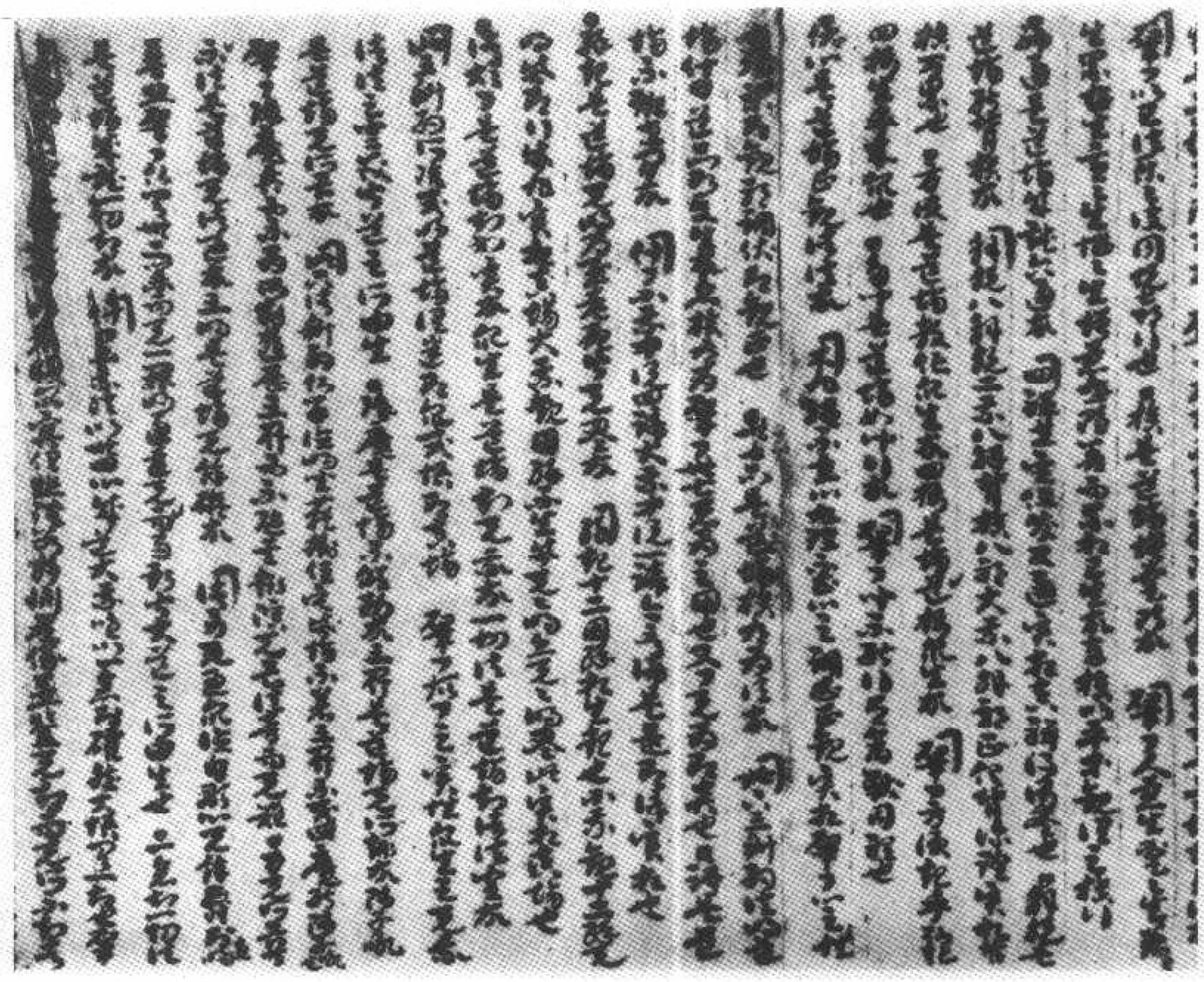


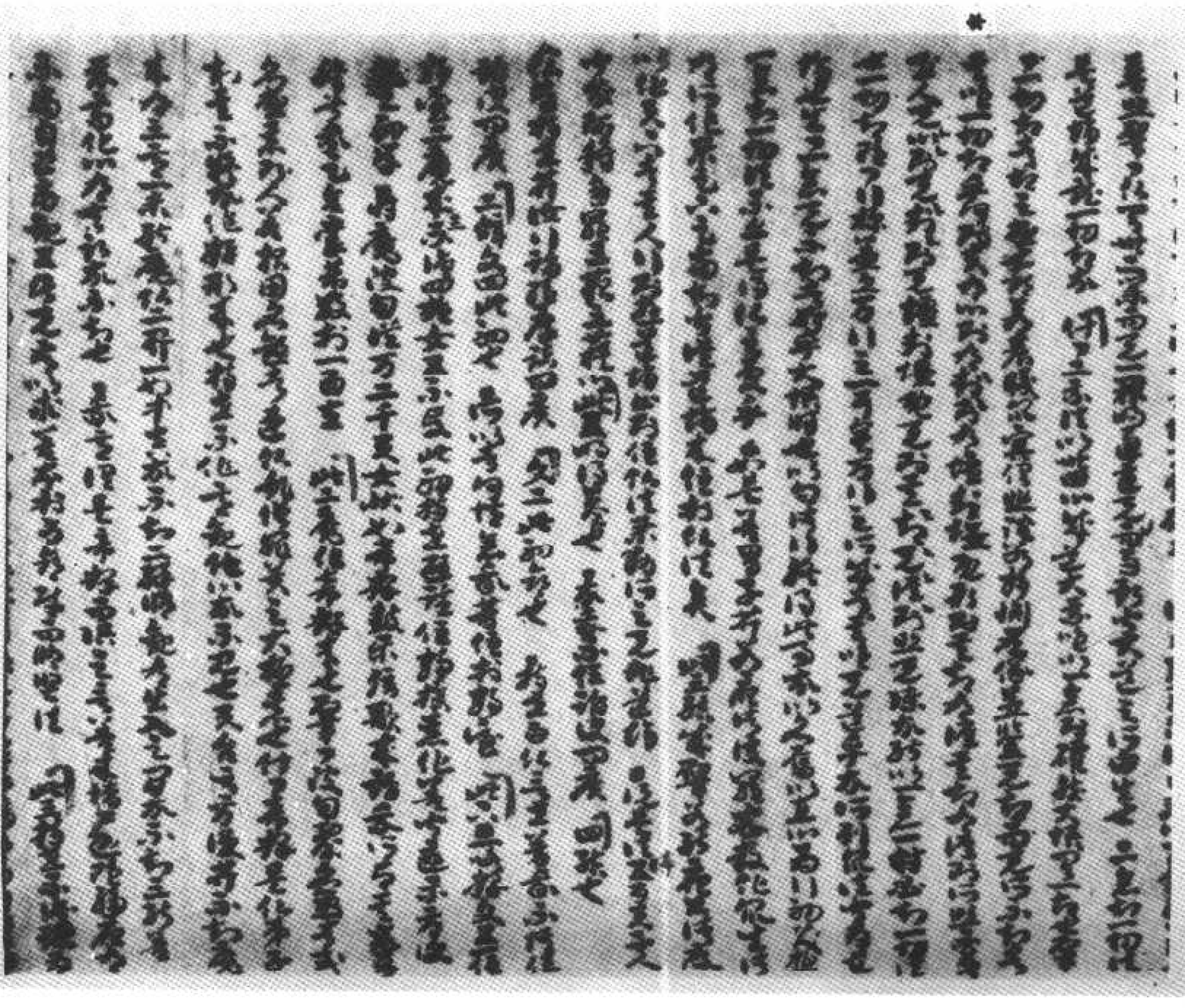


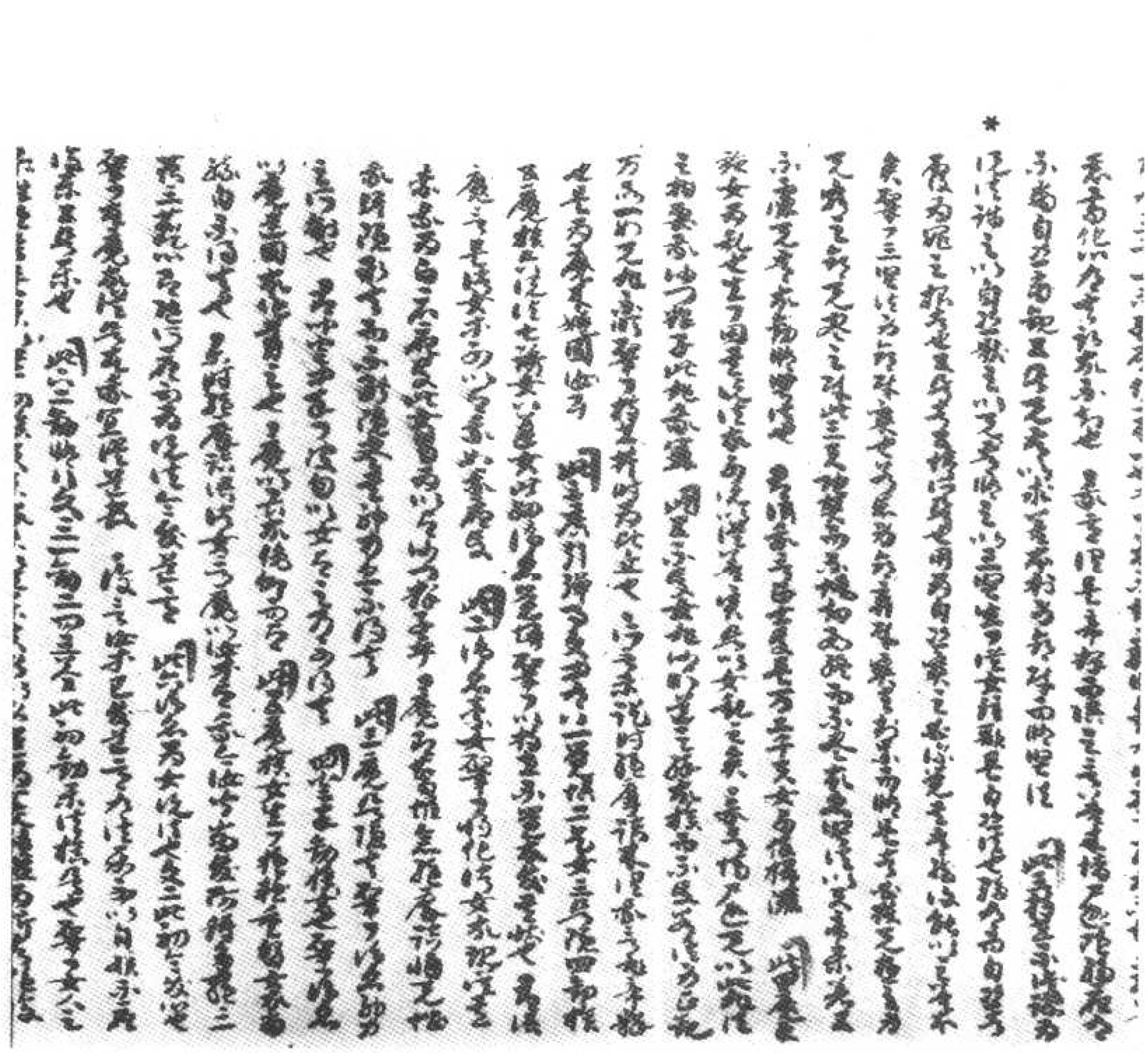


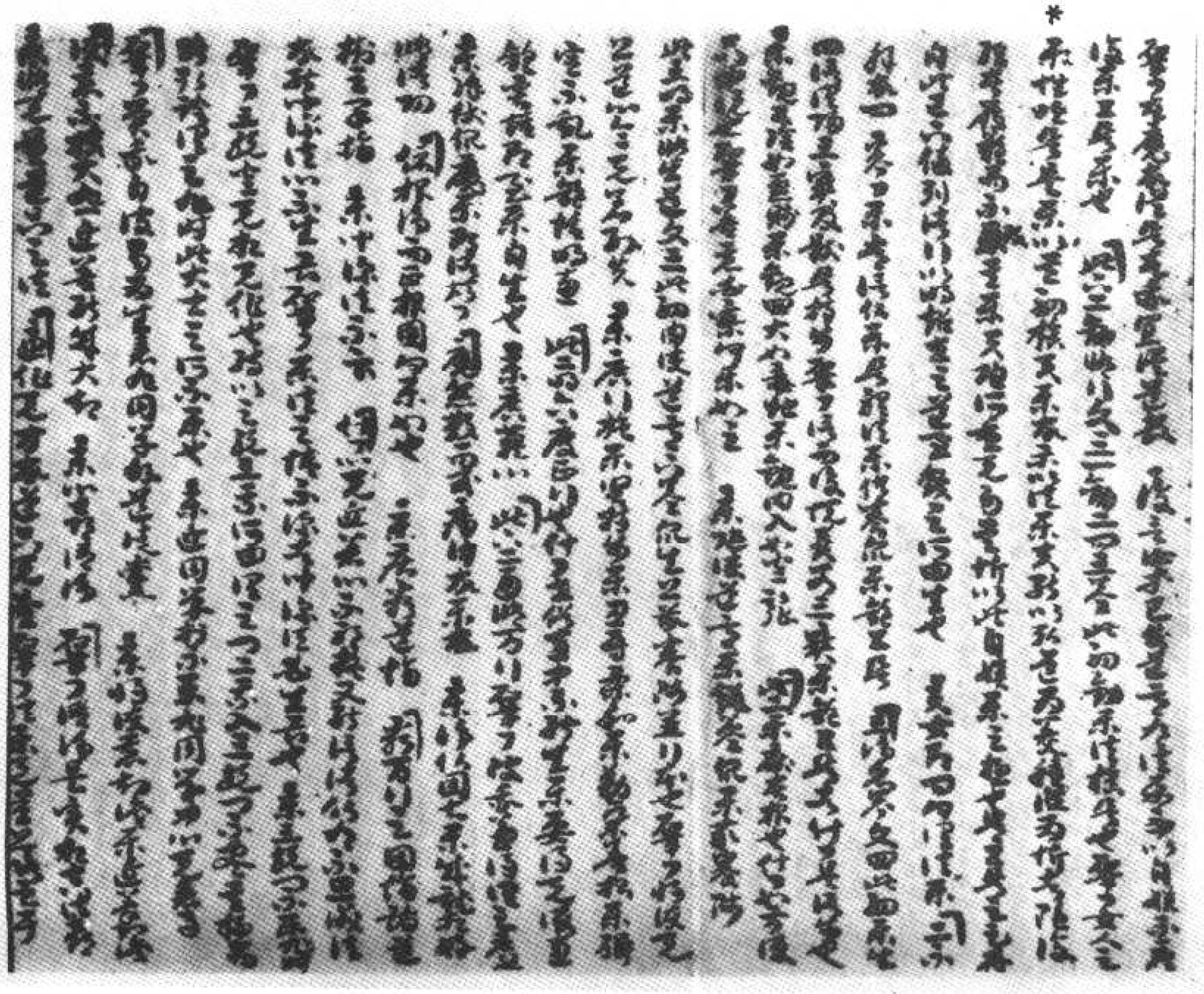


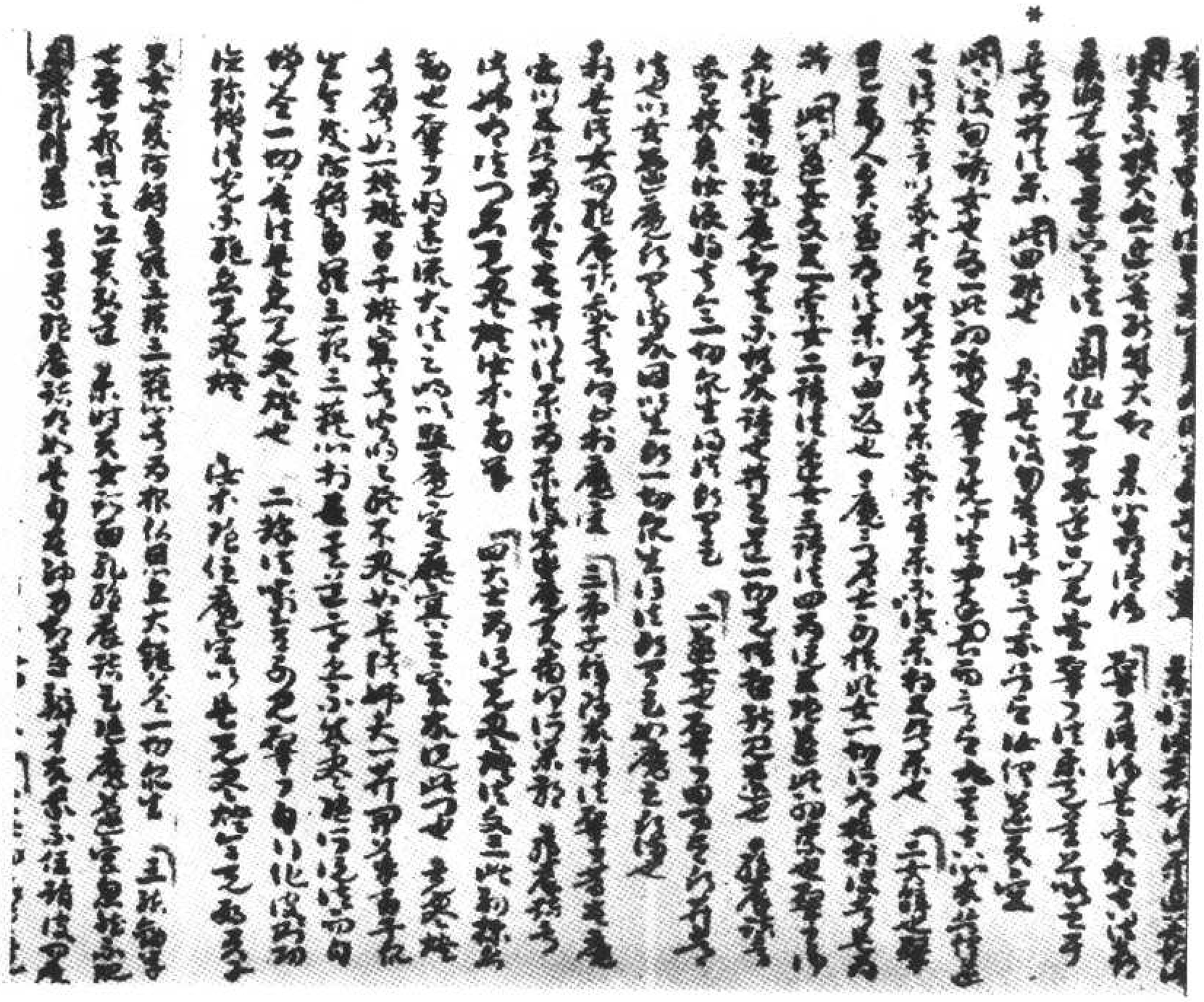


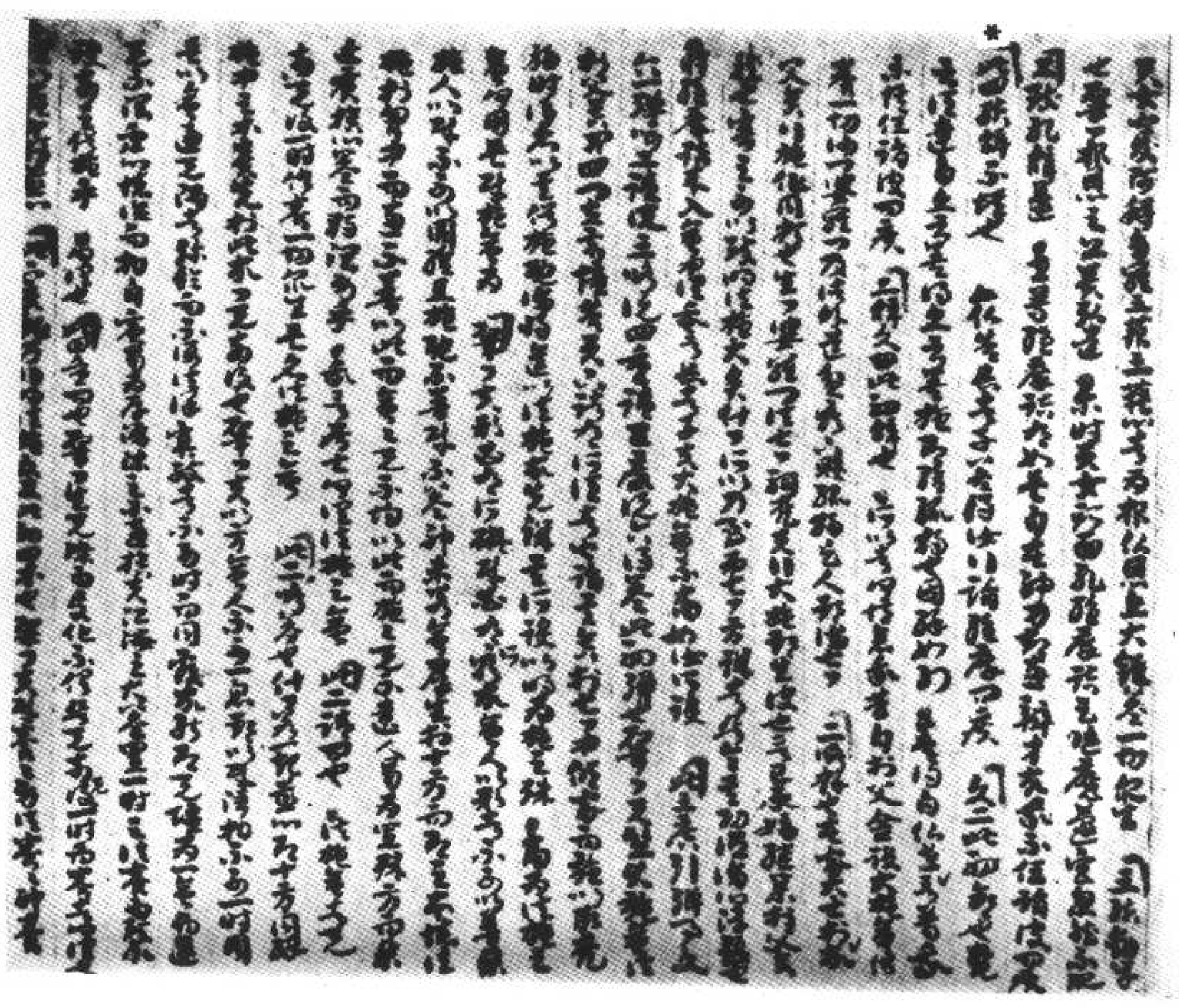


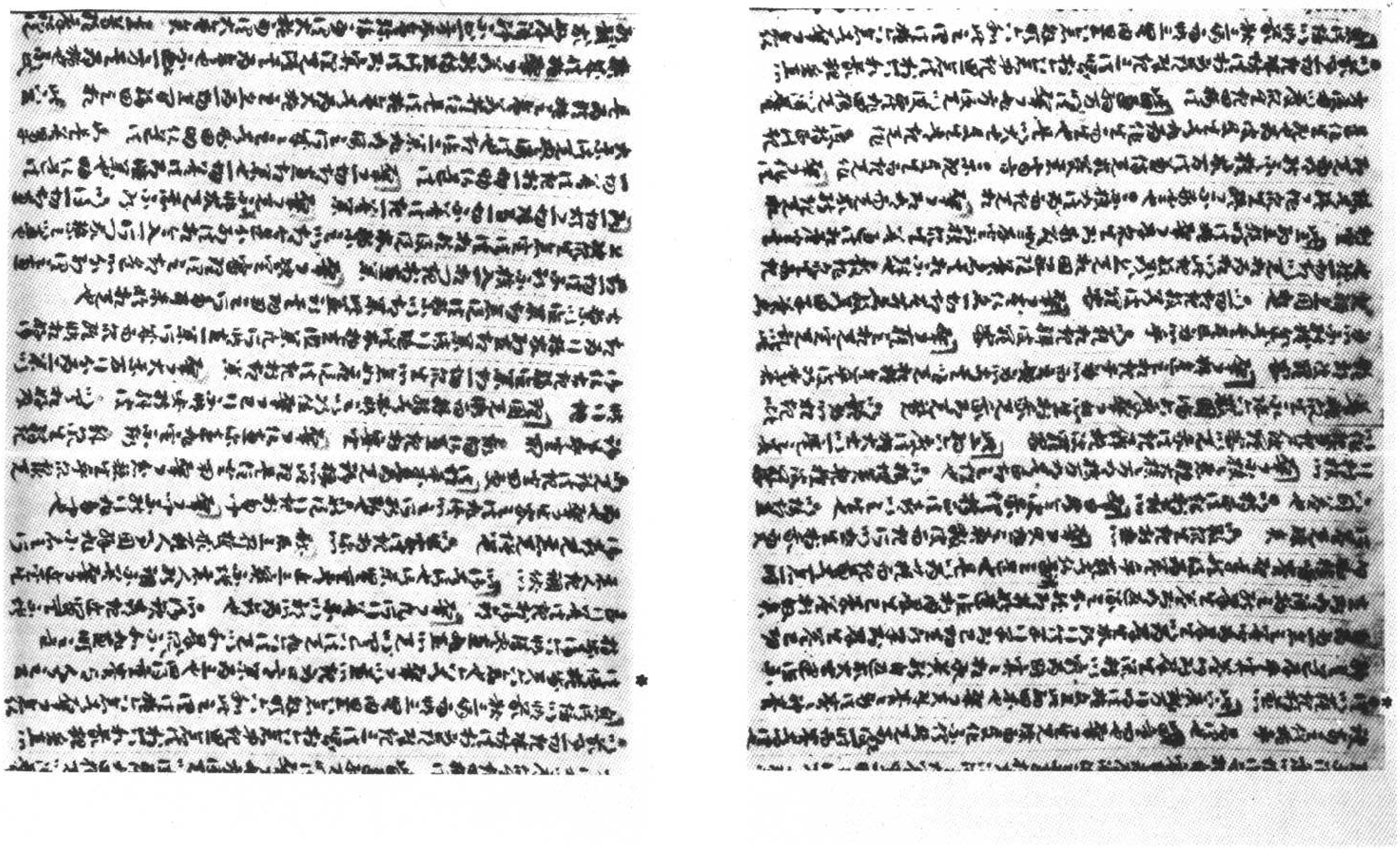


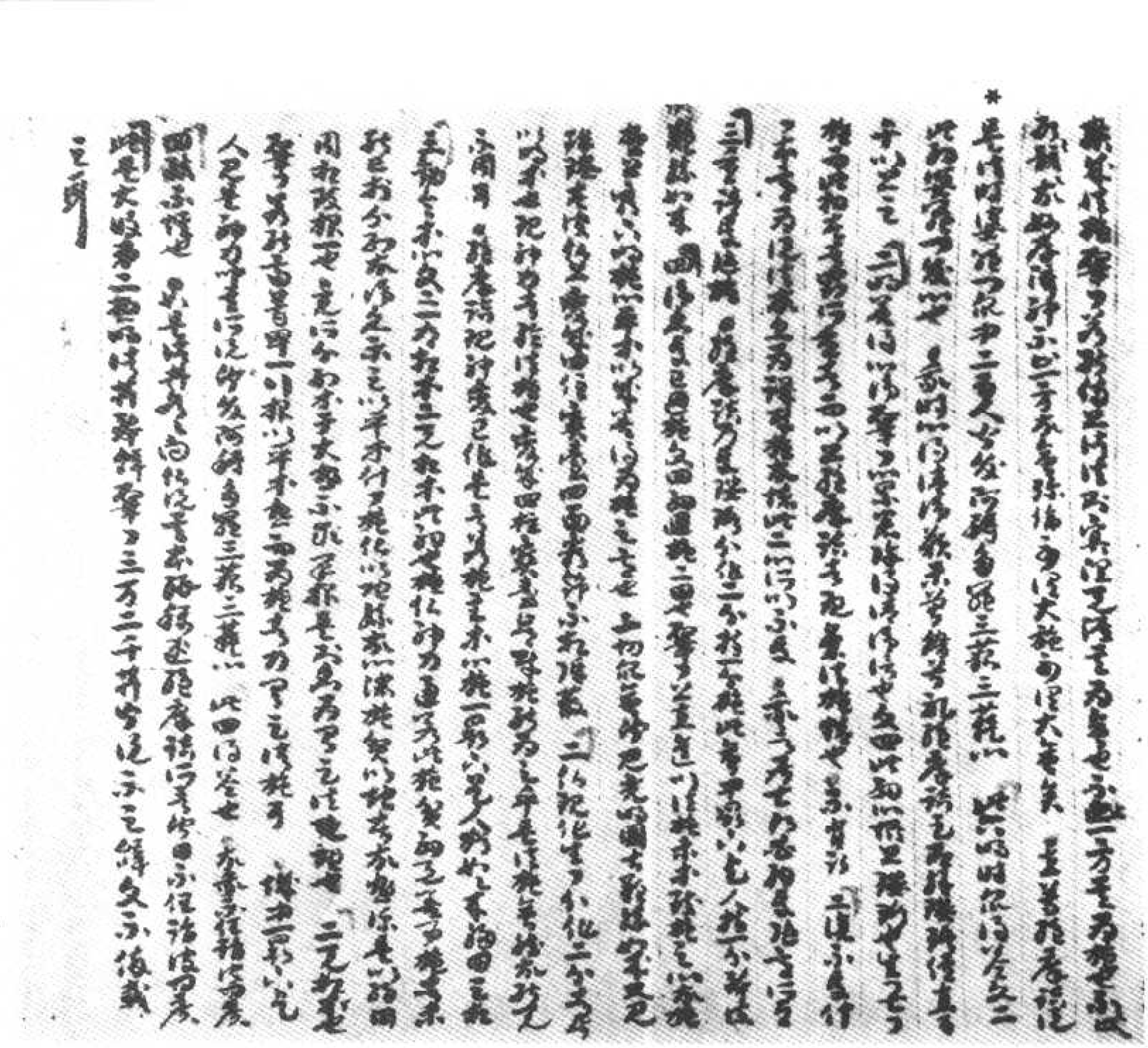


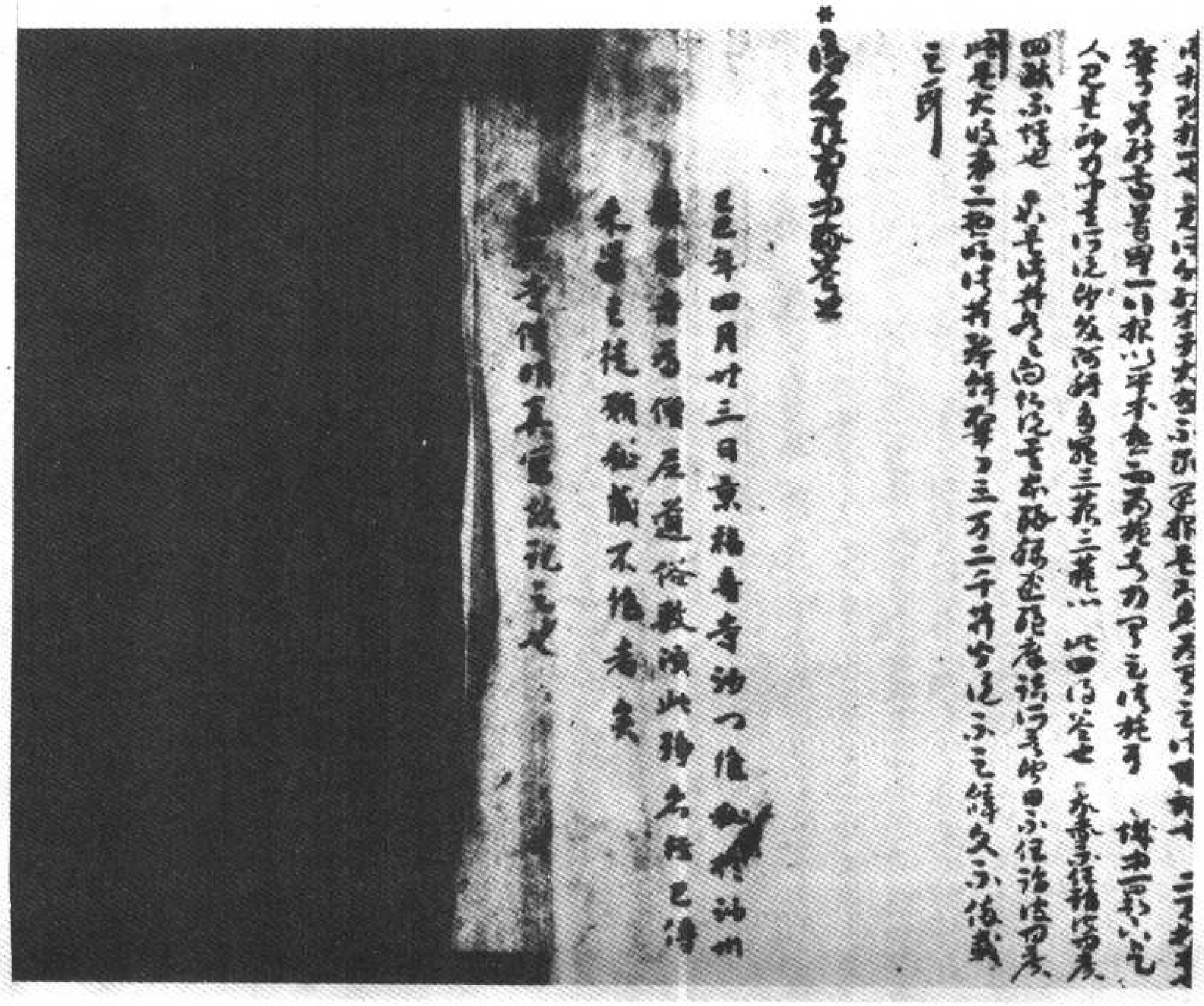










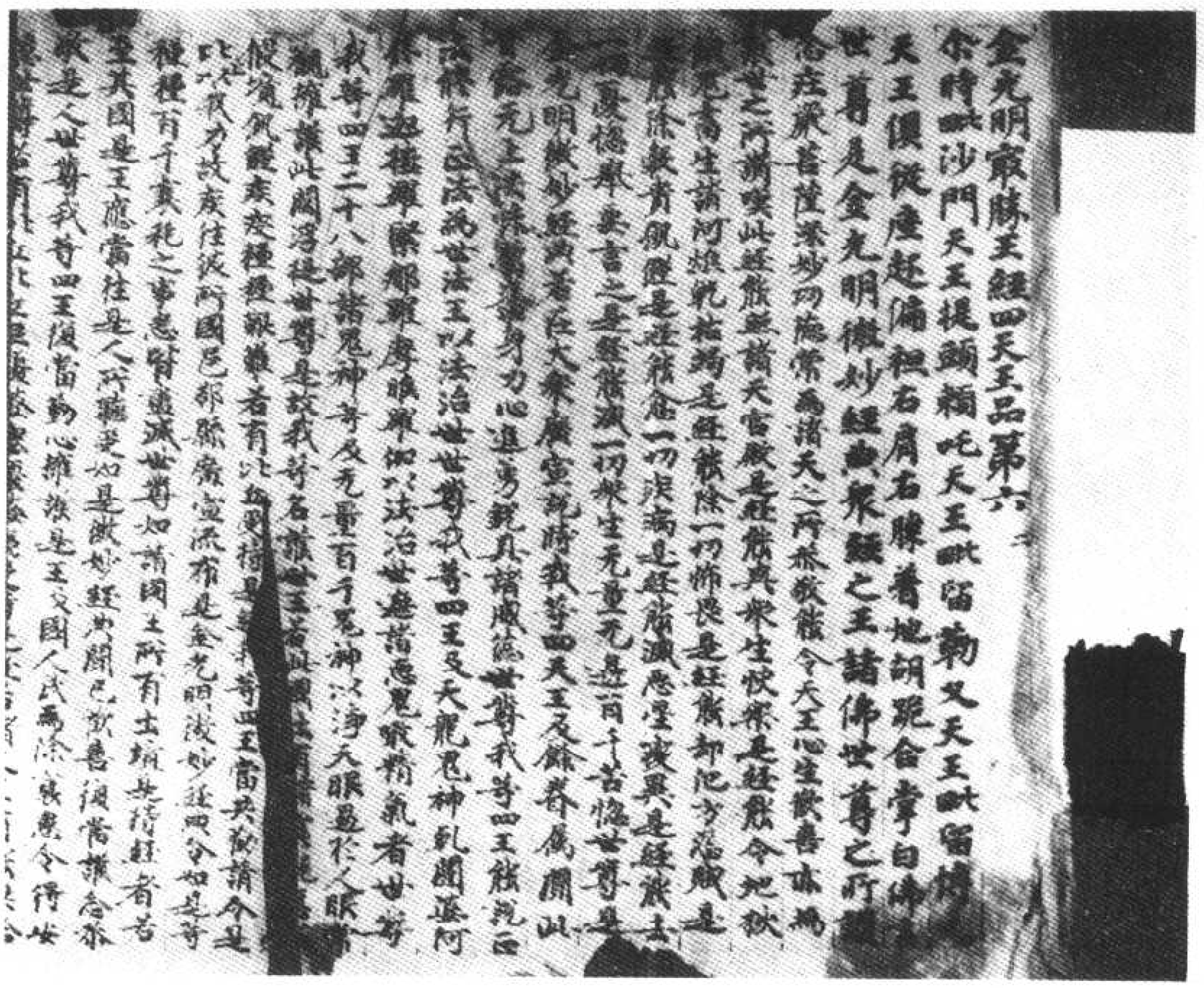


十五日能造作[illegible]果能
報父母之恩若復有人書寫此經流布後人受
持讀誦當知此人報父母但父母至於行來東
東隣里并竈碓磨不時還家我兒家中啼失
憶母母即心驚雨乳汁出即知家中我兒憶我即
得還家兒還見母來或在擲車極頭弄腦或
復曳腹隨行嗚呼向母母為子幽身下就長
餵兩手捧拭塵土嗚呼其口開懷出乳乳
與之母見兒歡兒見母喜二情恩悲親愛慈
重莫復過是二歲三歲恭意如行於其食
時非母不知父母行來值他坐席或得餅肉不
敢擬味懷使來歸歸向其子十來九得恒
常歡喜一迴不得憍嘻佯笑憍子不孝又
必五逆孝子不憍必有慈順遂至長大多及
跡頭摩髮欲得好衣覆蓋身體弊衣破故

必五逆孝子不憍必有慈順遂至長大多及
跡頭摩髮欲得好衣覆蓋身體弊衣破故
父母自著新好綿帛先與其子至於行來官私
急疾傾心南北逐子東西橫誓上頭既未妻婦
將他子女父母轉疎私房屋宅共相語樂父母年
高氣力衰老終朝至暮不來借問或復父孤母
寡獨守空房猶如客人寄心他舍常无息愛
復无撫被寒苦辛厄難追之甚年老色衰
多饒蚊虱宿夜不眠長歎息何罪宿德生
此不孝之子或時嘆呼瞋目驚怒婦兒罵
詈低頭含笑妻復不孝子復五逆夫妻和
合同作五逆彼時嘆呼急疾取使十嘆九遠重
不從順罵詈瞋恚不如早死狂在地父母聞之悲
哭悔惱流淚雙下啼哭目腫少物小時非吾不
長但吾生女不如本无昔丁蘭木母川靈感
感孝順董黯生義之報德郭巨至孝天
賜黃金迎堯國王入山射獵挽弓射鹿悟傷閔
勾二父母仰天悲嘆由是至孝諸天下藥塗瘡

應孝順董慶生義之報德郭巨至孝天
賜黃金迎表國王入山射獵挽弓射鹿悟傷閔
勾二父母仰天悲嘆曲是至孝諸天下藥塗瘡
閔子還活父母眼開明覩日月不慈不孝天誡
應閔子更生父母開目人之孝順百行為本外
書內經明文成記
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜
經一句一偈一逕於耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡无餘常得見佛聞法速得解脫
阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌前白佛
言世尊此經當何名之云何奉持佛告阿難此經
名父母恩重經若有一切衆生能為父母作福
造經燒香請佛礼拜供養三寶或飯食衆僧
當依是人能報父母其恩帝釋梵王諸天人民
一切衆生聞經歡喜發菩提心淚尖動地流下
加兩五體投地信受頂礼佛之歡喜奉行

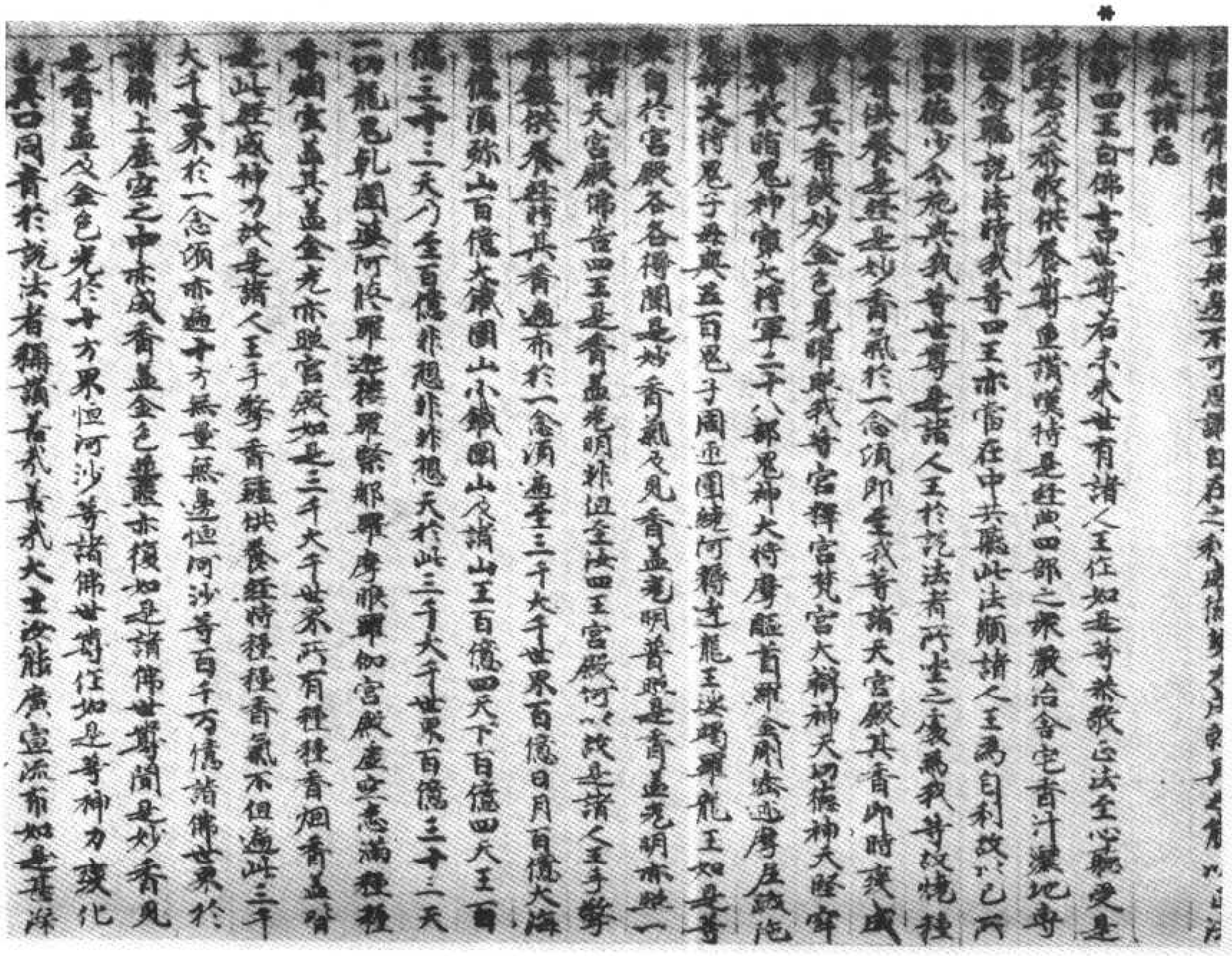
佛說父母恩重經



散〇五五〇號　金光明經卷第二至第四

故我等及无量鬼神常當隨順是經典
[illegible]亦當擁念聽是經典諸國王等及其人民除其惡難志令安隱他方
怨賊亦使退散若有人王聽是經時隣國怨敵興如是念當具四兵擬彼國
土若尊以是經典威神力故令時隣敵更有異意為作留難於其境界興諸
衰惱災異疾病令時惡敵起如是等諸惡事已擁具四兵欲向侵國
時諸教等令時當與眷屬无量无邊百千鬼神隱蔽其形
彼惡敵自然退散起諸怖懼種種留難彼國兵眾
復當獲有所破壞
令時佛告四天王等善哉善哉汝等四王乃能擁護我百千
所諸佛所得多羅三藐三菩提及諸人王受持是經恭敬供養者為
無量无邊令其安樂復能排難害賊令宅城邑村落國土遠塵乃至惡
怨令悉退散其衰惱令得安隱亦令一切閻浮提內所有諸王无諸
災異鬪訟之事四王當知此閻浮提八万四千城邑聚落八万四千諸人王
等各於其國城邑聚落各各於國而得自在於自所有錢財珍寶各
各自足不相侵奪如其宿世所備業隨業定報不生惡心貪求他
物各各自生利益之心生於慈心安樂之心不諍鬪心不破壞心无業障心无
違逆心各於其土自生愛樂上下和睦猶如水乳心相愛念增諸善根以是
因緣故此閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃壤陰陽和調時不愆序月月
星宿不失常度風雨隨時无諸災横人民豐溢自足於財心无貪惜志无損
惱等行十善其人壽終多生天上天宮處處清增益天眾若作人王有諸人
王聽是經典及供養恭敬受持是經四部之眾是王所為安樂利益
王及餘眷屬无量百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時時聞是經典

[illegible]等行十善其人壽終多生天上天宮處處清增益天眾若作人王
聽是經典及供養恭敬受持是經四部之眾是王所為安樂利益
王及餘眷屬无量百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時時聞是經典
所為已得出離之味猶如醍醐味增益身力心進勇銳其諸威德是諸人王若
能王心聽受是典則為已能供養於我若供養我則是供養過去未來現
在諸佛若能供養過去未來現在諸佛則得无量不可思議功德之聚
以是因緣是諸人王應得擁護及后妃婇女中宮眷屬諸王子等亦應
得護衰惱消滅快樂歡喜宮殿堂宇安隱清淨无諸災變諸宿之神
增長福德受无量歡悅快樂是諸國土所有人民惡業種種五逆之罪
一切惡事悉皆消滅
令時四天王白佛言世尊未來之世若有人王欲得護身及后妃婇女諸王
子等宮殿屋宅得第一護身所王領眷為殊勝其不可思議王者功德欲
得擁衛无量福聚國土无有他方怨賊无諸衰惱及諸苦事世尊如是
人王不應放逸散乱其心應生恭敬謙下之心應當莊嚴第一微妙寶勝宮
宅種種香油諸幡蓋散種種華敷大法坐師子之座無以无量珍琦異
物而為莊飾張施種種无數微妙憧幡寶蓋淨洗浴以香塗身著
好淨衣瓔珞自嚴坐小卑座不自高大除去自在離諸放逸謙下自卑
除去憍慢心念廣受如是妙典於說法者生世尊想復於宮內后妃王子
婇女眷屬生慈哀心和顏喜語勸以種種供養之具供養法師是王令時
既勸化已即生无量歡喜快樂心懷恍豫倍復自勵不生疲倦多在利益
於說法者倍生恭敬
令時佛告四天大王令時人王應著白淨鮮潔之衣種種瓔珞寶冠嚴飾



[illegible]
之香並及金色光於十方界恒河沙等諸佛世尊住如是等神力變化
之事口同音於說法者稱讚善哉善哉大士汝能廣宣流布如是甚深
微妙經典則為成就無量无邊不可思議功德之聚若有聞是甚深經典
乃至一四句偈則為不少況持讀誦為他衆生開示分別演說其義何以故善
男子此金光明微妙經典無量無邊過恒河沙等諸佛
世尊於阿羅多羅三藐三菩提今時十方無量無邊恒河沙等諸佛
世界現在諸佛異口同音住如是言善男子汝於未世當得坐於
道場菩提樹下於三界中最尊最勝出過一切衆生之上勤精方故受
諸苦行菩薩在殿菩提道場能壞三千大千世界以道邪論摧伏諸
魔怨敵其心寬了諸法第一行衆清淨無垢甚深無上菩提之道善男
子汝已能坐金剛坐轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪能摩
無上寶大法鼓能吹無上慈悲法螺能然無上寶勝法燈能明法
炬能雨無上甘露法雨能斬無量煩惱怨結能令無量百千万億那由他
衆度於無際可畏大海能枯生死無際輪轉復過無量百千万億那由
他佛
今時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經典能得未來現在種種無
量功德是故人王若得聞是微妙經典則為已於百千万億無量佛所種諸
善根我以歡喜是人王故復見其量福德利故我等四王及餘眷屬無量百
千万億鬼神於自宮殿見是種種香烟寶蓋瑞應之時或當隱蔽不現其
身為聽法故當至是王所止宮殿講法之處大梵天王釋提桓因大辯天神
功德天神堅牢地神散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅

身為聽法故當至是王所止宮殿講法之處大梵天王釋提桓因大辯天神
功德天神堅牢地神散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅
金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及五百鬼子周迴圍繞阿耨達龍
王娑竭羅龍王無量百千万億那由他鬼神諸天如是等衆為聽法故悉
自隱蔽不現其身至是人王所止宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷
屬無量鬼神悉當同心以是人王為善知識同共一行善相應行能為無
上大法施主以甘露味充足我等我等應當擁護是王除其衰患令
得安隱及其宮宅國土城邑諸惡災怪悉令消滅世尊若有人王於
此經心生捨離不樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重讚嘆若四部衆
有受持讀誦講說之者亦復不能恭敬供養尊重讚嘆我等四王
及餘眷屬無量鬼神即便不得聞此正法甘露味失大法利無有勢
力及以威德減損天衆增長惡趣世尊我等四王及無量鬼神捨其國
土不住我等亦有無量守護國土諸餘善神併悉捨去我等諸天及
諸鬼神既捨離已其國當有種種災異一切人民失其善心唯有禁
惡惡鬼競來侵擾多諸疾疫墓星現怪流星墮落五星諸宿
失常度兩日並現日月暈缺白黑惡虹數數出現大地震動發大音聲
暴風惡雨无日不有枯旱為害孤獨多有他方惡賊侵掠其國人
民多受苦惱其地无有可愛樂處世尊我等四王及諸无量百千鬼神
并守國土諸餘善神悉離去時生如是等无量惡事世尊若有人王欲
於內殿及王國土多受安樂欲令國土一切衆生悉皆成就具足快樂欲
得降伏一切外敵欲得摧滅諸一切國土欲以正法正治國土欲得除滅衆生

得自撰父王國土多受安樂欲令國土一切衆生悉皆成就具足快樂欲
得擁護一切小王欲得擁護一切國土欲以正法正治國土欲得除滅衆生
怖畏世尊是人王等應當早定聽是經典及恭敬供養讀誦受持是
經者我等四王及无量鬼神以是法食善根因緣得甘露无上法味
增長身力心悉勇銳增益諸天阿修羅諸人王至心聽受是經典故如諸
梵王說出欲論釋提桓因種種善論五通之人神仙之論世尊梵天釋
提桓因五通神人雖有百千億那由他无量勝論是金光明於中最勝
所以者何如來說是金光明經為衆生故為令一切諸浮提內諸人王等以
正法治為與一切衆生安樂為欲受護一切衆生欲令衆生无諸苦惱无有
怖畏惡賊刀杖所有諸惡皆悉消滅而不向欲令國土无有憂惱以正法教无有
諍訟是故人王各於國土應廣宣流正法增益天衆我等四王及无量
鬼神諸浮提內諸天善神以是因緣得聞甘露法味充足得大威德無力
具足諸浮提內安隱豐樂人民熾盛安樂其處復於來世无量百千不可
思議那由他劫常受微妙第一快樂復得值遇无量諸佛捷諸善根然後
成阿耨多羅三藐三菩提得如是等无量功德是如來正遍知說
如來過於百千億那由他諸梵天等以大悲力故亦過无量百千億那由他
諸佛國以苦行力故是故如來為諸衆生演說如是金光明經若諸浮
提一切衆生及諸人王世間出世所住國事所造世論皆因此經欲令衆生
得安樂故得增如來示現是經廣宣流布世尊以是因緣故是諸人王應
當早至聽受供養恭敬尊重讚歎是經令諸佛復告四天王汝等四王
及餘眷屬无量百千那由他鬼神是諸人王若能至心聽是經典供養

佛月清淨　諸之產家　佛日照耀　教千光明　如來面目
常上明淨　如白无垢　如金華根　功德无量　猶如大海
智慧无邊　法水具足　百千三昧　无有缺減　已下平滿
千輻相現　足指網縵　猶如鵝王　如練真金　所有福德
光明照耀　如寶山王　微妙清淨　猶如虛空　猶如虛空
不可思議　佛功德山　我今敬礼　佛真法身　是故我今
應時現於　如水中月　无有邪等　如炎如化
稽首佛月　介時世尊　以偈答曰
此金光明　諸經之王　甚深寶藏　為无有上　十力世尊
之所宣說　決等四王　應當勤護　以是因緣　是深妙典
能令衆生　无量快樂　為諸衆生　安樂利益　故久流布
於閻浮提　能滅三千　大千世界　所有惡逆　无與諸苦
閻浮提內　諸人王等　心生慈愍　正法治世　若能流布
此妙經典　則令其人　安隱豐樂　所有衆生　悉受快樂

此妙經典　所有衆生　悉受快樂
若有人王　欲令其國　及其國土　欲令豐盛　應當至心
淨潔澡浴　往法會所　聽受是典　所有吉事　是諸經王
悉除一切　內外怨敵　須能除滅　無量怖畏　是諸經王
能與一切　無量衆生　安隱快樂　屏如寶樹　在人家中
悉能出生　一切珍寶　是妙經典　亦復如是　悉能出生
諸王功德　如清冷水　除諸渴乏　是妙經典　亦復如是
能除諸王　切德渴乏　屏如珍寶　悉在于手　與物隨意
隨意所用　是金光明　隨意能與　諸王法寶　亦復如是
是金光明　微妙經典　常為諸天　希教供養　亦為諸世
四天大王　威神勢力　十方諸佛　常念是經
若有演說　稱贊其人　亦有百千　无量鬼神　從十方來
稱讚是人　若有得聞　是妙經典　心生歡喜　踊躍无量
聞浮提內　无量大衆　時悉歡喜　共聽是法　聽是經故
共諸威德　增益天衆　精氣身力
尒時四天王聞是偈已白佛言世尊我從昔來未嘗得聞如是微
妙禪悅之法我聞是已心生悲喜淚流滿流舉身戰動支體怡
解復得无量不可思議其之妙樂以天旃陀羅華摩訶旃陀羅
華供養奉散於如來上住如是等供養佛已復白佛言世尊我等四
王各自有五百鬼神常當隨逐是說法者而為守護

尒時大辯神白佛言世尊是說法者我當益其樂說辯才令其所
說無礙次第善得大智若是經中有失文字句義違錯我能令是說
法比丘次第還得歡喜悉皆令不忘失若有衆生於百千佛所種諸
善根是說法者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕復
令无量无邊衆生得聞是經當令是等悉得福利不可思議大智慧
聚不可稱量福德之聚善解无量種種方便善能辯暢一切諸論善
知世間種種伎術能出生死得不退轉必定成就得阿耨多羅三藐
三菩提

金光明經功德天品第八

尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨之所須之物衣服飲食卧
具醫藥及隨資生供給是人令其所願之少令心安住晝夜歡樂正念思惟
是經章句分別深義若有衆生於百千佛所種諸善根是說法者
為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生乘是
經已於未來世无量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇諸佛速
成阿耨多羅三藐三菩提三菩提者悉皆成就世尊我已於過去實
等功德海深嶮金山蓮明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊所種善根是故我今隨所念方隨所願方
隨所至方令无量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀
七寶真珠琉璃珊瑚琥珀環璖玉珂貝悉无所乏若有人能稱金光明

隨所受方今无量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀
七寶真珠琉璃珊瑚琥珀玉珂貝悉无所乏若有人能稱金光明
微妙經典爲衆供養諸佛世尊三稱我名燒香供養佛已別以香華
種種美味供施於我復散諸方常知是人即能聚集資財寶物以是
因緣增長地味地神諸天悉得歡喜所種穀米芽莖枝葉果實滋
茂樹神歡喜出生无量種種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所
須之物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼舅陀其城有國名薩
爹羅於是國中有家財國名曰金幢七寶數妙此即是我常心住
處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洗浴其身
著新白衣妙香塗身爲我至心三稱彼佛寶華流璃世尊名号礼
拜供養燒香散華亦當三稱金光明經至誠懺悔以香華種種
美味供施於我散諸方小時當說如是章句
戍利面摩那遮利　三勞陀羅　尼舍佉
三勞陀毗陀那伽帝　摩訶迦利波帝　波遮祈
醯婆三勞　陀　婆羅　奔利面麗
摩訶歌羅帝　摩訶那羅達摩帝
三勞陀阿地　阿羅婆羅　鞞帝　三摩地帝
主羅頂章向佛定言世尊是金光明經若現在世若未來世在在
處處若城邑聚落若山澤空處若王宮宅世尊隨是經典所流布處
是地分中諸師子座令說法者坐其座上廣演宣說是妙經典我當在
中常住宿衛隱蔽其身於法座下頂戴其足我聞法已得服甘露无
上法味增益身力而此大地深十六万八千由旬從金剛際至海地上悉
得衆味增長具足豐饒肥濃過於今日以是之故爾浮提內樂草樹
木根莖枝葉華菓滋茂美色香味皆悉具足衆生食已消長壽
命色力辯才大情諸根具足通利威德炳發端嚴殊特成就如是

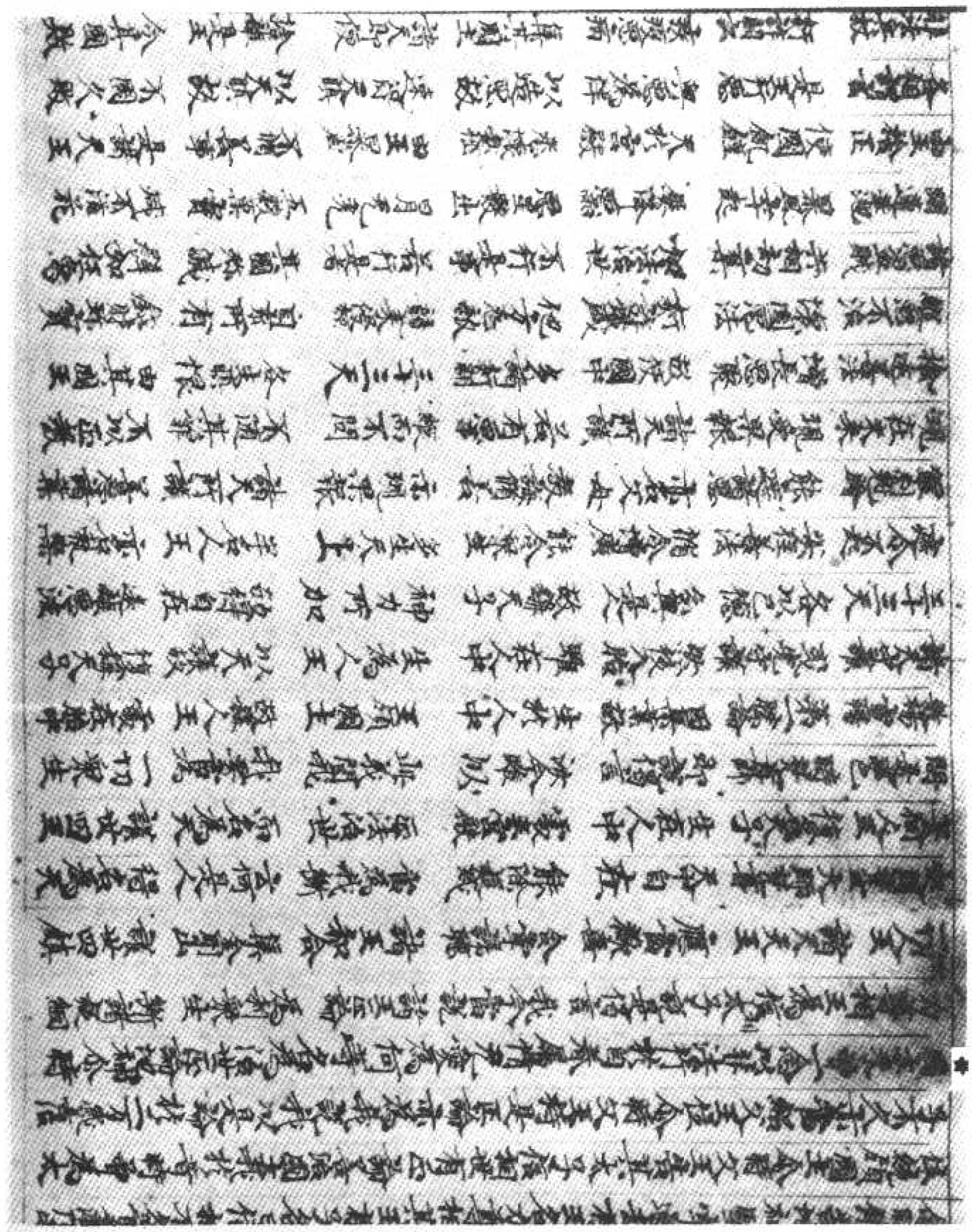
[illegible]
不復生枝葉華菓滋茂受色香味皆悉具足衆生食已消長壽
命色力樂安大情諸根具足通利威德殊勝最殊特成就如是
種種等已所作事業多得成辦有大勢力精勤勇猛是故世尊閻
浮提內安隱豐樂人民熾盛一切衆生多受快樂應心適意隨其所
樂是諸衆生得是威德大勢力已能供養是金光明經及恭敬供養
受持經者四部之衆我於今時當往其所為諸衆生受快樂故請說
法者廣令宣布如是妙典何以故世尊是金光明名廣說時我及餘
屬所得功德倍過於常增長身力心進勇銳世尊我以甘露充上
味已閻浮提地衆廣七千由旬豐壤倍常世尊如此大地衆生所依
志能增長一切所須之物增長一切所須物已令諸衆生隨意所用受
於快樂種種飲食衣服卧具宮殿屋宅樹木林藪河池果井如是等
物因依於地悉皆具足是故世尊是諸衆生為知我恩應住是念我當
早出聽受是經供養恭敬尊重讚歎住是念已即起住處右繞已
還落舍宅空地往法會所聽受是經即聽受已還其所止各意相
應住如是言我等今者聞此甚深无上妙法已為獲得不可思議功
德之聚值遇无量无邊諸佛三惡道苦已得解脫於未來世常
生天上人中受樂是諸衆生各於住處右為地神滋潤是經若說一
偈一句一緣若復稱讚一佛菩薩一四句偈乃至一句受讀是經首題名
字世尊隨是衆生所住之處其地具足豐壤肥澤遍於餘地凡是
因地所生之物悉得增長滋茂廣大悉令衆生受於快樂多饒財
寶行惠施心常堅固深信三寶尒時佛告地神堅牢若有衆

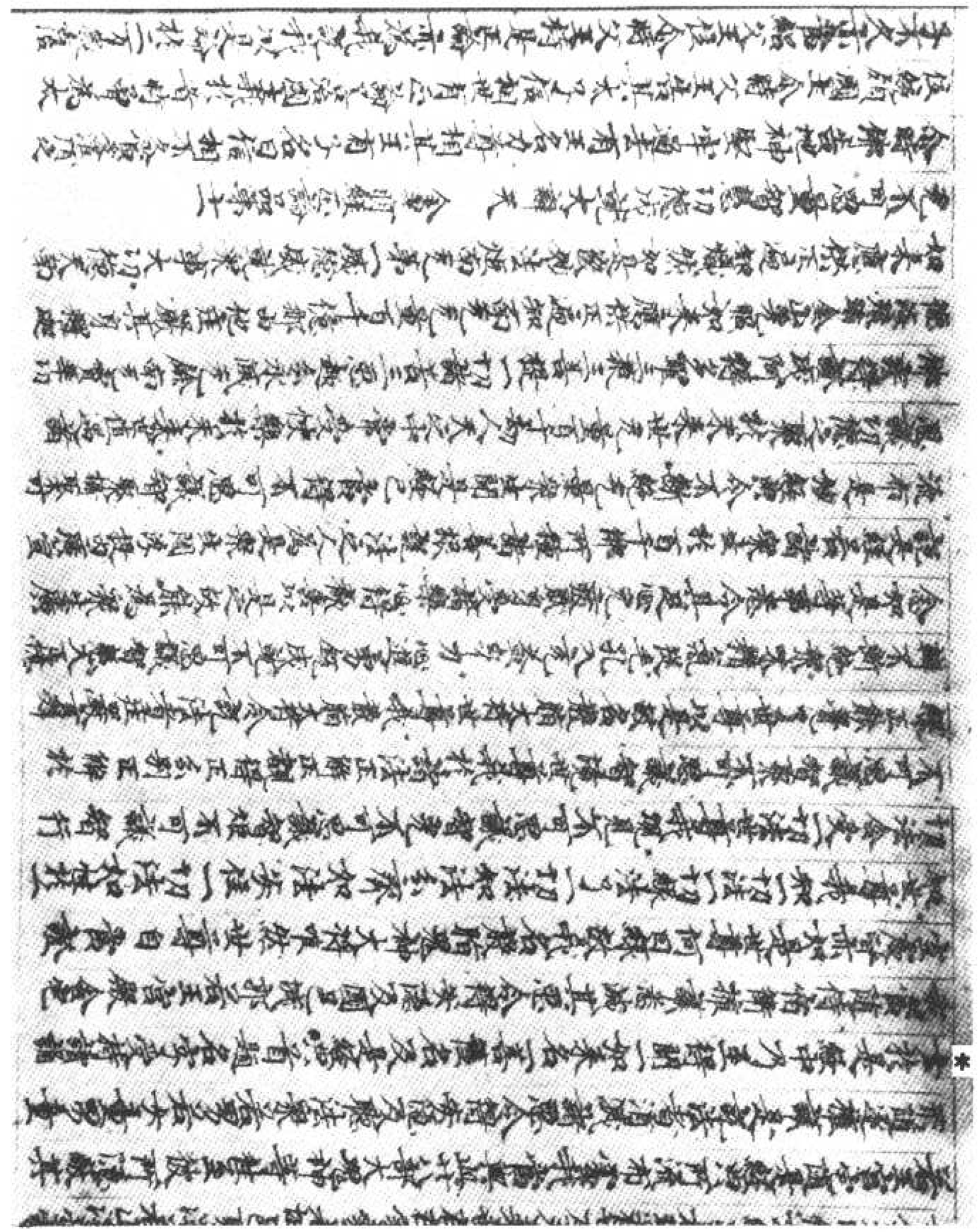
生乃至聞是金光明經一句之義人中命終隨意往生三十三天地
神若有衆生為欲供養是經典故法殿屋宅乃至張施一幡一蓋
或以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是人命終即往生彼地神
於諸七寶宮殿之中各各自然有七天女共相娛樂日夜常受不可
思議微妙快樂尒時地神白佛言世尊以是因緣說法比丘坐法座
時我常晝夜衛護不離隱蔽其形在其座下頂戴其足世尊若
有衆生於百千佛所種諸善根是說法者為是尊故於閻浮提
廣宣流布是妙經典不令斷絕是諸衆生聽是經已未來世中无
量百千那由他劫於天上人中常受快樂值遇諸佛疾成阿耨多
羅三藐三菩提三惡道苦悉斷無餘

金光明經卷第二

金光明經散脂鬼神品第十三

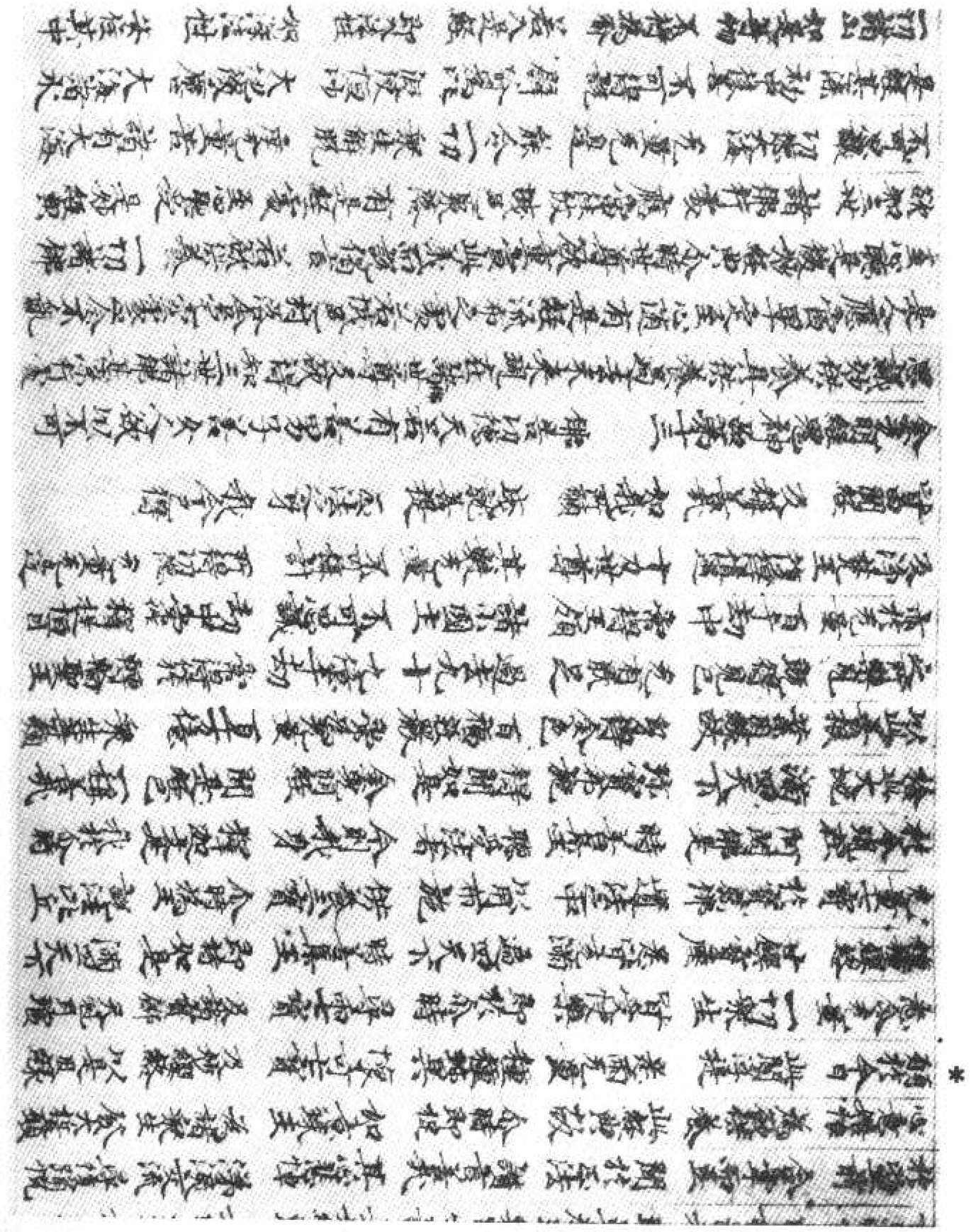
尒時散脂鬼神大將軍及二十八部諸鬼神等即從座起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊
是金光明微妙經典若現在世及未來世在在處處若城邑聚落若山澤空曠
若王宮宅舍是經典所流布處我當與此二十八部大鬼神等往至彼所隱蔽其
形護持讀誦是法者消滅諸惡令得安隱及聽法衆若男若女童男童

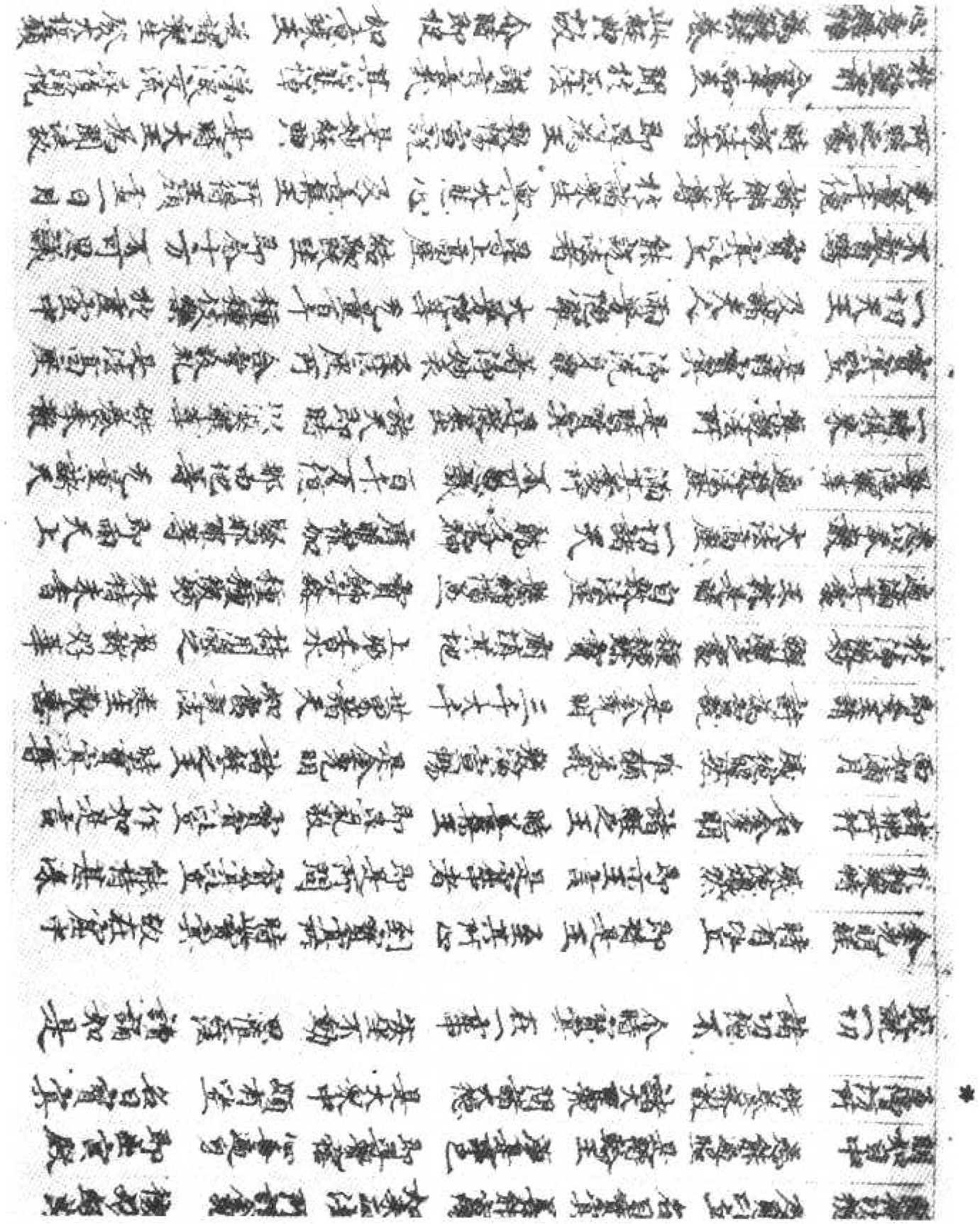


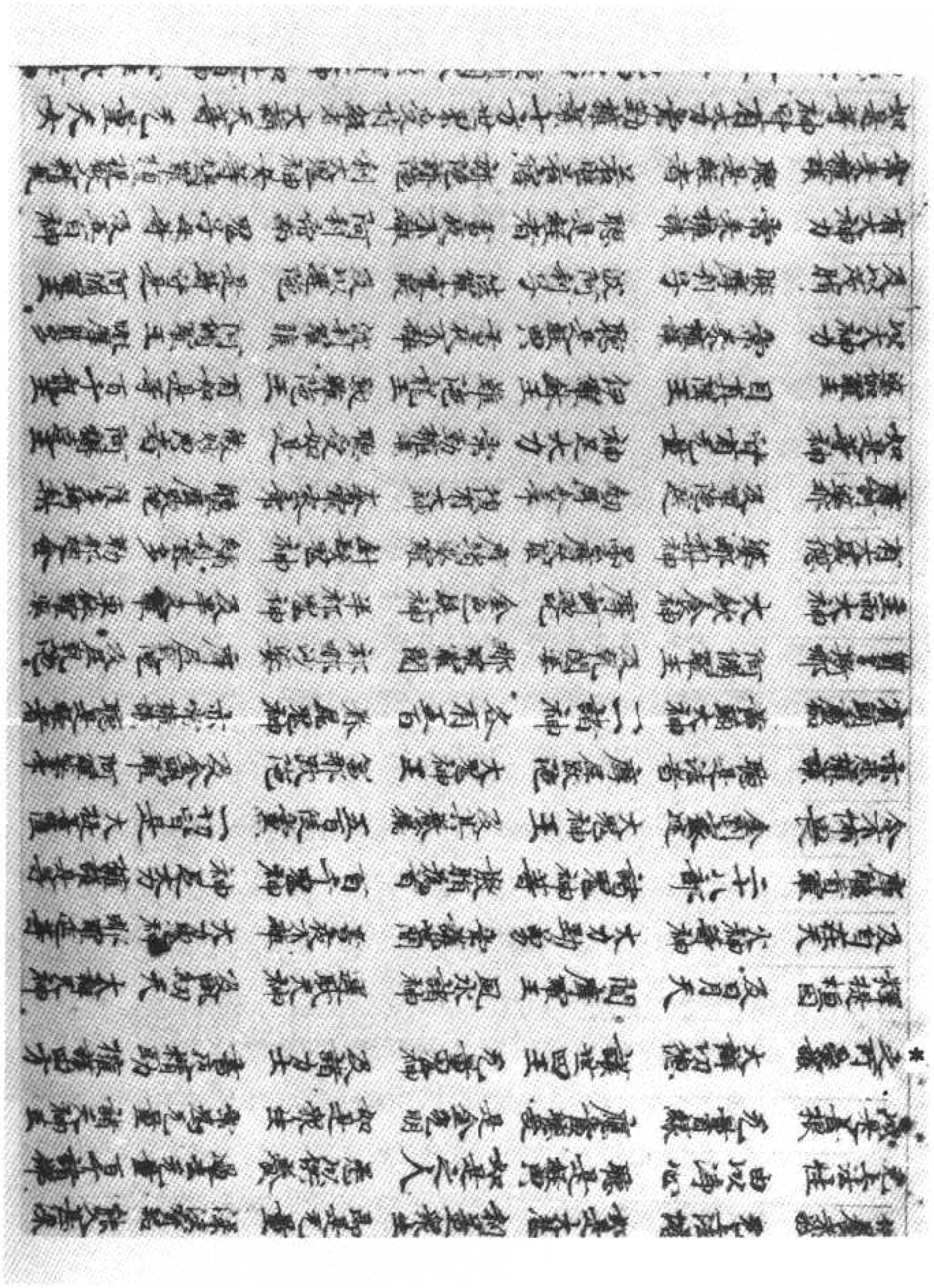


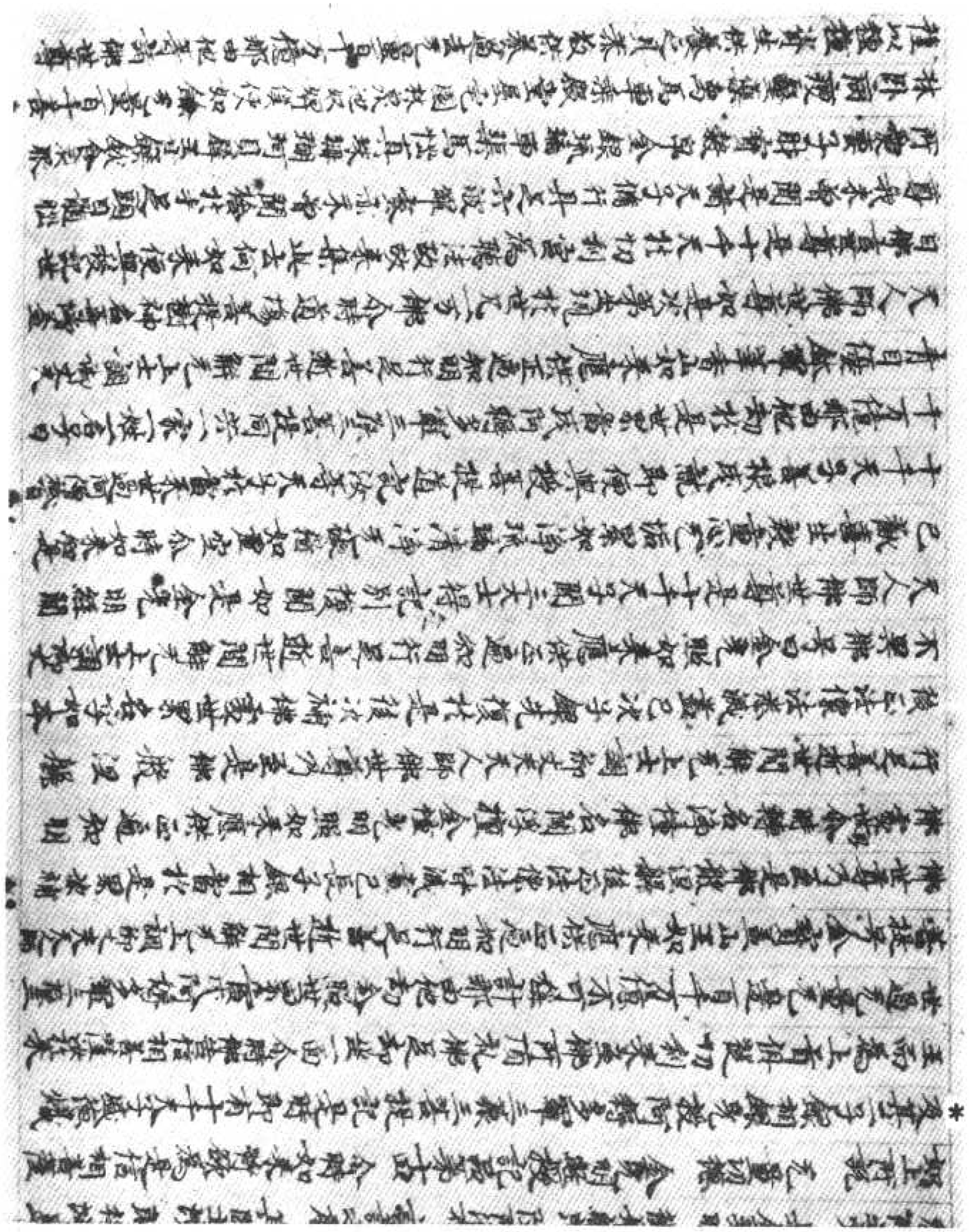
侵國劫盜 天於宮殿 惡鳥集止 不祥異事 長鳴哭泣
是王行惡 無惡為佯 以造惡故 速得天殃 以天殃故 不國久敗
新新鬪亂 疾疫惡病 集其國土 請天即使 捨離是王 令其國敗
兄弟姊妹 眷屬妻子 抓逆流離 身亡滅盡 流生貧窮 二日玄現
侵損其王 人民飢饑 多諸疾疫 所重大臣 捨離衆生 為馬牛羊
一念惡發 諸寶財產 國土所有 牢固劫奪 刀兵死 喜諸有 遭失常度
流通其國 諸公執綠 所住大臣 及諸群僚 專行非法 如是行惡
佛告惡逆 備養法者 日日衰滅 於行惡者 而生貧窮 見備長者 心不預錄
故使世間 三果玄起 星宿失度 降暴風雨 破壞其國 乾上出法 衆生種類
及以地肥 苗穀稼穡 既諸長人 故天降雹 飢饉疫死 穀米貴 滋味衰減
生病業生 充滿其國 日月星宿 日日損減 苦澀麤惡 隨時增長 本所無蹴
可愛之事 悉皆悉斥 乾可愛者 衆生所食 精妙上味 漸漸損減 食之飢虛
頻相侵陵 氣力羸劣 凡所食噉 不知厭足 才精微弱 悉滅無有 頻相侵陵
充滿其國 多有病苦 逼切其身 惡生惡動 罪刑亂行 善有人王 行非法
行惡惡伴 損人天道 於三有中 多受苦惱 起如是等 無量惡事 以是人王
命終之後 墮惡道中 如是人王 欲不為是 若為貴人 所親生者 如是人王 欲不為是
看行善者 得生天中 行不善者 隨在三塗 三十三天 守護住持 由王惡惡
捨而不治 遵法諸天 及以母勅 不能正治 則非孝子 起諸新惡 增長王者
不應報恩 當正治罪 是故諸天 謀持是王 以惡惡法 備養親世正法
持護王位 應答恩德 善為善事 令人親持 阿羅漢助
能知恩 報恩德 有德國者 應當恭敬 令其國 備行正法 不應行惡
應當恭敬 有德國者 應當恭敬 令其國 備行正法 不應行惡

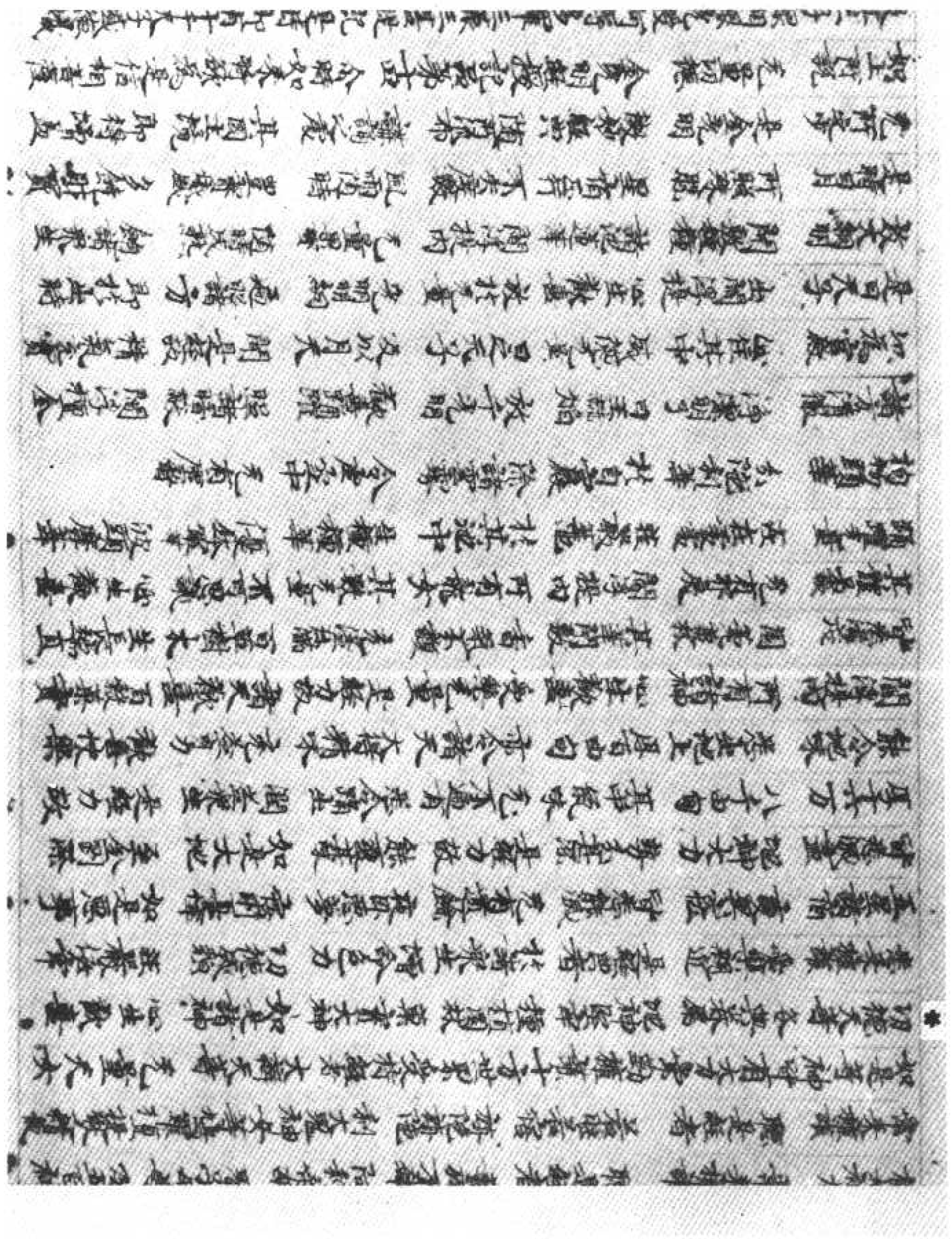
能知恩 報恩德 有德國者 應當恭敬 令其國 備行正法 不應行惡
應當恭敬 有德國者 應當恭敬 令其國 備行正法 不應行惡
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢
是大王中 頻有怪 名曰寶賢 即生寶殿 心善意 即生寶殿 名曰寶賢











林卧兩腋生樹覆蔭其上爾時世尊與大比丘衆八千人俱
住於毒蛇園林泉池奴婢僕使如餘比丘一萬二千人億那由他等諸佛世尊
如是善住於本來世亦捨已量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛乃至
僕使及來備行成就其上六波羅蜜成就是已備行者行動經劫量亦如數
恒沙等長者長者提記世尊是天子者何因何緣備行何等緣起長根從於天
來聽聞法便得受記來願世尊為我解說我聞我聞 尒時佛告樹
神善女天汝有因緣有如是根已隨順聞佛如故以是天子於所住處捨五欲
樂乃至未聽是金光明經既聞法已於是經中淨心歡喜如說備行復得聞此三
大菩薩受於記別意以過去本昔發心修行因緣是故我今皆悉授記於未來
世當成阿耨多羅三藐三菩提 金光明經除病品第十五 佛告道場菩提樹
神善女天汝有因緣聽諸菩薩摩訶薩金光明經能令我等
可愛樂何等為如尒時有佛出現於世名曰寶髻如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命六十小劫時是佛教法滅已於像
法中有王名曰天自在光備行正法如法治世人民和順孝養父母是王國中有長
者名曰持水善知醫方救諸病苦方便巧智四大增損善女天尒時持水長者
家中後生一子名曰流水體貌端正第一形色微妙威德具足受性聰敏善解
諸論種種伎藝善巧算計無不通達是時國內天行疫病時有一比丘遊
諸聚落守護禁戒善巧之所通切善女天尒時流水長者子見已童子
千衆生受諸苦惱故起是衆生生大慈心作是思惟如是童子數十衆生受諸
苦惱我父長者唯善醫方能救諸苦方便巧智四大增損等已悉令
除愈面貌羸瘦顏色憔悴其因緣故因緣故因緣故不能飲食乾燥

一切衆生皆悉苦惱 尒時流水長者子見已心作是思惟
苦惱我父長者唯善醫方能救諸苦方便巧智四大增損等已悉令除愈
雖皮緩面貌羸瘦顏色憔悴其因緣故因緣故因緣故不能飲食乾燥
是已童子百千衆生行品過重病已能救者我今當至大醫父所說問病醫方
救法說是已童子城已聚落村舍遊諸衆生種種重病老令得見已童諸苦
時長者子思惟是已即至父所頭面著地為父作礼父等如法以四大增損而問於
父即說偈言 云何當知四大諸根 衰損代謝 而得治諸病 云何當知
飲食時節 長養食已令人不滅 云何當知 治風及氣 水道肺病 及以等分
何時動風 何時動水 以者衆生 時父長者 即以偈頌解說醫方
而答言 三月是冬 三月是春 是十二月 三三而說 從如來說 一歲四時
若三三說 是滿六時 三三大增 三三規時 隨是時節 調和飲食 是能長身
醫方所說 隨時應中 諸根四大 代謝增損 大等得病 有長醫師 隨順四時
三月得食 調和六大 隨病飲食 及以湯藥 多風病者 夏則飲動 其熱病者
飲則飲動 等分病者 冬則飲動 其肺病者 春則增劇 有風病者 夏則應服
乳應酥酪 及以穀食 有熱病者 秋服冷飲 蒲萄漿服 飲酥乳蘇 肺病者服
肥膩蜜 飲食飲後 則發肺病 於食消時 則發熱病 食消已後 則發風病
如是四大 隨三時發 病風熱發 補以熱藥 熱病下藥 服阿摩勒 等分應服
三種妙藥 所謂酥蜜 及以熱藏 肺病應服 隨能味藥 若風熱病 肺病等分
遍時而發 應當隨師 等量隨病 服食湯藥 善女天尒時流水長者子問其父醫
四大增損因是譬喻 一切醫方時長者子知醫方已過至國內城已展轉在在處
處隨有衆生病苦者所歡言題所作如是言我是醫師善知方藥
今當為汝療治救濟悉令除愈善女天尒時衆生聞長者子歡喜踊躍於許

[illegible]隨有衆生病苦者叫歎言慈愍如是言我是醫師我是醫師善知藥
今當為汝療治救濟患令除愈善女天介時衆生聞長者子歎言慰諭
為治病心生歡喜踊躍无量時有百千无量衆生遇極重病有聞是言心歡
喜故種種所患即得除差平復如本氣力充實善女天復有百千衆生
病苦深重難除差者即共來至長者子所時長者子即以醫藥隨順令服
悉令得平復長者子天是長者子於是國內治諸衆生所有病苦悉得除差

金光明經卷第三

金光明最勝王經流水長者子品第十六 四

佛告樹神令時流水長者子於天自在光王國內治一切
衆生無量苦患已令其身體平復如本受諸快樂爾
時世尊告樹神令時流水長者子作如是
言善哉善哉長者流水增長福德之事能益衆生無量壽命
汝今真是大醫之王善治衆生無量重病必是菩薩方藥善女
天時長者子有妻名曰水空龍藏而生二子一名水藏時長
者子將是二子次第遊行城邑聚落家家乞食
狼狗犬馬猫等食肉血惡皆悉向馳奔而去時長者子住是念言是
諸禽獸何因緣故一向馳走我當隨後逐而觀之時長者子逐流隨
逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚時長者子見是魚已生
大悲心時有樹神示現半身住如是言善哉善哉大善男子此魚可愍

[illegible]何因緣故一向馳走我當隨後逐而觀之時長者子逐流隨
逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚時長者子見是魚已生
大悲心時有樹神示現半身住如是言善哉善哉大善男子此魚可愍
今應當隨名定實時長者子聞樹神言汝此魚頭數為有狀所樹神
名吉其餘身是已足滿十千善女天介時流水開是數已倍復增益生大
悲心善女天時此空池為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四蛇
將見是長者心生憐愍是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是
時長者馳走四方推求索水了不能得便四顧望見有大樹尋取
枝葉遮列池上與住陰涼已住陰涼已復更推求是池中水今從何
來即出四面周遍求覓莫知水處復更疾走遶至餘處見一大河名
曰水生介時復有諸餘惡人為攝此魚設於上流懸瀑之處決棄其
水不令下過外其次處慈愍難捕計當備治經九十日百千人功猶
不能成況我一身時長者子速疾還反至大王所頭面礼拜却坐一面
令當白王說其因緣住如是言我為大王國土人民治種種病漸漸差
行至民安澤見有一池其水枯涸有十千魚為日所曝今日困厄將死
不久唯願大王借二千大象令將負水滿彼魚命如我所諸病人壽命
介時大王即勅大臣遠疾供給介時大臣奉王告勅語是長者善哉
大士汝今自可至鳥獸中隨意選取利益衆生令得快樂是時流
水及其二子將二千大象從治城人借索皮囊疾至彼河上流決囊
取水偏負馳疾奔還至空澤池從偏背上下其囊水滿置池中
水還流還如本時長者子於池四邊旁徨而行是魚介時亦復

水又其二子[illegible]
盛水澡罐馳疾奔逐至宜澤池從偏背上下其橐水瀉置池中
水遂流溢復如本時長者子於池四邊傍徨而行是魚尒時亦復
隨逐猶岸而行時長者子復住是念是魚何緣隨我而行是魚必為
飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與善女天尒時流水長者子
告其二子言汝等一偏宜大力者速往家中語父長者家中所有可
食之物及是父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉令偏上急
速來還尒時二子如父教勅乘車偏往至家中白其祖父說如上
事尒時二子取家中可食之物載偏背上疾還父所至宜澤池時
長者子見其子還心生歡喜踊躍無量長子還家飲食之物救著池
中其魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當為
大食復更思惟爾聞過去空閑之劫有一比丘讀誦大乘方等經典
其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名号即生天上我
今當為上千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名時聞
法已中有二種人一者深信大乘方等二者毀呰不生信樂時長者
子住是思惟我今當入池水之中為是諸魚說深妙法思惟是已即
便入水住如是言南无過去寶勝如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊寶勝如來本在往昔時行菩
薩道住是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令
上輩即命終已尋得上生三十三天尒時流水復為是魚解說如是
甚深妙法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱

是輩即命終已尋得上生三十三天尒時流水復為是魚解說如是
甚深妙法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
善女天尒時流水長者子及其二子說是法已即共還家是長者
子復於後時賓客聚會醉酒而卧尒時其地卒大震動滿十千
魚同日命終即命終已生忉利天既生天已住是思惟我等以何善
業因緣得生於此忉利天中復相謂言我等先於閻浮提內值善
生中受於魚身流水長者與我等水及以飲食復為我等解說甚
深十二因緣并稱寶勝如來名号以是因緣令我等輩得生此
天是故我等今當往至長者子所報恩供養尒時十千天子從忉
利天下閻浮提至流水長者子大富豪家時長者子在樓屋上與
其妻眠是十千天子以千千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千
置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀
羅華摩訶曼陀羅華稱至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提
中有睡眠者皆悉覺悟流水長者子從睡悟是十千天子於上
空中飛騰往行天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華是諸天子
復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自在受
天五欲時閻浮提過是夜已天自在光王問諸大臣今夜何緣雨風
如是淨妙端相有大光明大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者
子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅華王即告臣卿可往至
彼長者家善言誘喻愛令使來大臣受勅即至其家宣王教令爾
時長者聞是長者子至王所王問長者何緣來遲如是諸因長者

[illegible]
彼長者家善言誘喻奬令使來大臣受物即至其家宣王教令與
是長者是時長者尋至王所王問長者何緣亦現如是瑞相長者
子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事
尒時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實尒時其子聞
是語已向於彼池既至池已見其池中多有摩訶勞陀羅華積聚
成籍其中諸魚悉皆命終見已即還白其父言彼諸魚等悉已命
終尒時流水知是事已復往王所作如是言是十千魚悉皆命終王
聞是已心生歡喜尒時世尊告道場菩提樹神善女天欲知尒時
流水長者子今我身是長子水宣羅眼羅是次子水藏今阿難是
時十千魚者今十千天子是是故我今爲其受阿耨多羅三藐三菩
提記尒時樹神現半身者今汝身是
金光明經捨身品第十七
尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世尊過去諸行菩薩道
時具受無量百千苦行捐捨身命內面骨髓唯願世尊少說往昔
苦行因緣爲利衆生受諸快樂尒時世尊即現神通力故令此
大地六種震動於大講堂衆會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅
網鈴鐸其上尒時大衆見是事已生希有心尒時世尊即從坐起礼拜
是塔恭敬圍繞還乾本處尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來
世雄出現於世常爲一切之所恭敬於諸衆生窮膝窮尊何因緣故
礼拜是塔佛言善女天我本備行菩薩道時我身舍利安心是塔
因由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告尊者阿難

[illegible]出現於世常爲一切之所恭敬於諸衆生窮膝窮尊何因緣故
礼拜是塔佛言善女天我本備行菩薩道時我身舍利安心是塔
因由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告尊者阿難
汝可開塔取中舍利示此大衆是舍利者乃是無量大波羅蜜功德
所動尒時阿難開佛教勑即往塔所礼拜供養開其塔戶見其塔
中有七寶函以手開函見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中
舍利其色紅白佛告阿難汝可持來此是大王真身舍利尒時阿
難即舉寶函遂至佛所持以上佛尒時佛告一切大衆汝等今可礼
是舍利此舍利者是我忍慧之所熏脩甚難可得帝王福田尒時
大衆聞是語已心懷歡喜即從坐起合掌恭敬頂礼菩薩大士舍
利尒時世尊欲爲大衆斷疑網故說是舍利往昔因緣阿難過去之世
有王名曰摩訶羅陀備行善法治國土無有怨敵時有三子端正微
妙於色殊特威德第一太子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶
提婆小子名曰摩訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第漸
到一大竹林悚駭心悪第一王子住如是言我於今日心甚怖懼於是
林中捨無裹損第二王子復住是言我於今日不自惜身但離所受
心憂愁耳第三王子復住是言我於今日獨無怖懼亦無愁憂山
中空谷神仙所讚是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子說是
語已時復前行見有一虎適產七日而有七子圍繞圍遶飢餓窮
悴身體羸損命將欲絕第一王子見是虎已住如是言怪哉此虎
產來七日七子圍繞不得求食若爲飢逼必還噉子第二王子言
此虎經常所食何物第一王子言此虎唯食雜肉血第二王子言

產未七日七子圍繞不得求食若為飢逼必還噉子第三王子言
此屠經常所食何物第一王子言此屠唯食雜血肉第二王子言
若等誰能與此屠食第二王子言此屠飢餓身羸體瘦窮困頻
乏除命無幾不容能處為其求食捨故餘求者命必不濟誰能為此
不惜身命第一王子言一切難捨不過己身第三王子言我等今者
貧惜故於此身命不能放捨智慧薄少故於是事而生驚怖若
諸大士欲利益他生大悲心為衆生者捨此身命不足為難時諸王
子心大悲憂久住視之國未曾捨住是觀已尋使離去尒時第三
王子住是念言我今捨身時已到矣何以故我從昔來多棄是身
都無所為亦常愛護處之屋宅又復供給衣服飲食卧具醫藥備
為車乘隨時持養令無所乏而有知恩反生怨害必須不免無常敗
壞復次是身不經無所利益可愚如賊猶若行病我於今日當使此
身住无上菩提於生死海中住大橋梁復次若捨此身則捨無量離苦
衆百千怖畏是身唯有大小便利是身不堅如水上沫是身不
淨多諸血膿是身不淨筋連血塗皮骨隨脂共相連持如是觀察甚
可患厭是故我今應當捨離以求無上涅槃永離憂患無常
疾苦生死休息無諸塵累無量禪定智慧功德具足成就微妙法身
百福莊嚴諸佛所讚證成如是無上法身與諸衆生無量法樂是時
王子勇猛堪任任是大願以上大悲勸請其心處其二兄心懷怖懼戎怨
圍遶為住留難即使語言兄等今者可與眷屬還其所止
尒時王子摩訶薩遥還至屠所脫身衣裳置竹枝上住是言捨我

*

圍遶為住留難即使語言兄等今者可與眷屬還其所止
尒時王子摩訶薩遥還至屠所脫身衣裳置竹枝上住是言捨我
令為利諸衆生故證於菩提無上道故大悲不動捨難捨故為未善
提智所讚歎欲度三有諸衆生故滅生死怖衆怨地故是時王子住
是捨已即自放身卧餓屠前是時王子以大慈力故屠無能為王子復
住如是念言屠今羸瘦身無多力不能得我身血肉食即起來刀圍
遶求之了不能得即以手於刺頸出血於高山上投身屠前是時大
地六種震動日無精光羅睺羅阿脩羅王捉持鄰叢又而雜華往往
炎香時虛空中有諸餘天見是事已心生歡喜未曾有讚言善
哉善哉大士汝今真是行大悲者為衆生故能捨難捨於諸學人第
一勇健汝已為得諸佛所讚常樂住處不久當證無怖無垢清淨涅
槃是屠尒時見血流出汙王子身即使舐血飲食其肉唯留餘骨尒
時第一王子見地大動為第二王子而說偈言

震動大地　及以大海　日無精光　如有寶藏　於上虛空
兩於華香　必是我弟　捨所愛身　第二王為　復說偈言
彼屠疲羸　已經七日　七子圍繞　窮無飲食　氣力羸損
尒不去遠　小弟大悲　知其窮困　懼不堪任　還食其子
必定捨身　以救彼命

時二王子心大怖怖淚注悲歎容顏推伏復共相持還至屠所見弟
所著被服衣裳皆悉在一竹枝之上骨髓布散狼藉流血處處
遍汙其地見已悶絕不自勝持扶身骨上良久乃悟即起舉手號

所着被服衣裳皆悉在一竹枝之上髑骨段段布散狼藉流血處處
遍汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上良久乃悟即起舉手號
天而哭我弟動雅才能過人特為父母之所愛念捨身以殆成者
我今還宮父母投問當去何答我寧在此併命一處不忍見是髑骨段
段何心捨離還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子悲號怏怏惆悵
而去時小王子所稱侍從各散諸方乎相謂言今者我天為何所在
尒時王妃於睡中夢夢乳被剖牙齒墮落得三鵝鵝一為鷹食尒時
王妃大地動時即便驚悟心大怖怖而說偈言

今日何故　大地大水　一切皆動　物不安所　日無精光
如有覆蔽　我心憂苦　目瞤驚動　如我今者　所見瑞相
必有災異　不祥苦惱

於是王妃說是偈已時有青衣在外已聞王子消息心驚惶怖尋即
入內語白王妃汝是言向者在外聞諸徒從雅覓王子不知所在王
妃聞已生大憂惱涕泣滿目至大王所我於向者傳聞外人失我寧
小所愛之子大王聞已而復悶絕悲哽苦惱及涙而言如何今日失我
心中所愛重者尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我於往昔　無量劫中　捨所重身　以求菩提　若為國王
及住王子　常捨難捨　以求菩提　我念宿命　有大國王
其王名曰　摩訶陀羅　是王子有　嚴大布施　其子名曰
摩訶陀羅　復有二兒　長者名曰　大波那羅　次名大天
三人同趣　至一空山　見新產婦　飢羸所逼　此婦或為
生大悲心　我今當捨　自所生子　即上高山　以諸大山
懷能還食　自投婦前　為令婦子　及諸大山　皆悉震動
得全性命　是時大地　皆悉震動　驚諸鳥獸　無有光明
婦狼師子　皆悉恐走　世間皆闇　是時二兒
各在竹林　懷憂惱　悲苦涕泣　漸漸進來　是至婦所
見婦婦子　面汙其口　又見髑骨　缺耗狼藉　悲苦號泣
狼藉在地　是二王子　見是事已　心更悶絕　自躃於地
以灰塵土　自塗全身　忘失心念　生在夜心　所持清水
飄見是事　亦生悲惱　失聲號哭　手以冷水　共相灌注
號復號息　而復得起　是時王子　當捨身時　心值快樂
妃后綵女　皆屬五百　共相娛樂　兩乳汁出　以哀愛子
一切侍從　痛如針刺　心生悲惱　於是王妃　大王今當
疾至王所　其身微細　悲泣而言　諸天諸龍　供侍汁出
憂愁感大　今來燒我　我今二乳　身體苦切　恐更不復
如被針刺　我見如是　不祥瑞相　見所愛子　求覓我子
今以身命　奉上大王　願達聖人　夢三鵝鵝　有鷹飛來
存我懷抱　其第小者　可適我心　我今怖怖　奪我而去
夢是事已　即生憂惱　我今怖怖　恐是諸已　西命不濟　願速達人
作求我子　是時王妃　恐是諸已　而復躃地　即時悶絕

夢是事已
推求我子
王聞是語
及諸眷屬
尒時城內
今是王子
為衆所愛
得之消息
尒時大王
微聲問王
倍復悶惚
捨我終亡
善子妙色
昔日恩愛
不留一旦
喪失身命
如我所夢
失所愛子
尒時大王
推求覓子
即使嚴駕

即生憂惱
是時王妃
復生憂惱
悲啼聚集
所有人民
為活奈耶
今難可見
諸人尒時
即從坐起
我子今者
心無賴捨
去何我身
猶淨蓮華
挾本葉緣
過斯稱對
我所見夢
有幽隨落
夢三鵝鵝
即告其妃
汝今且可
出其宮殿

我今悲怖
說是語已
以不得見
在王左右
聞是贊已
為已死亡
已有諸人
悸惶如是
以水灑妃
為死活耶
可憐我子
不先喪沒
誰壞沒身
而遂沒耶
寧使我身
已為得脫
二乳一時
應棄一去
我今當遣
奚大夏悲
心生悲惱

臨命不濟 頻重告人
即時閉絕 而復蘇已
所愛子故 其王大臣
異类悲號 奔動天地
驚惶而出 各相謂言
如是大王 常出軟語
入林推求 不久自當
而復悲號 衰動神祇
良久乃穌 遂得正念
尒時王妃 念其子故
形色羸正 如何一旦
而見如是 諸苦惱事
使令分離 稱非是我
我子面目 淨如滿月
破碎如塵 不令我子
值我無情 能堪是苦
汁自流出 必定是我
三子之中 必定失一
大臣使者 周遍東西
大王如是 魂喻妃了
夏苦戒切 雖在大衆

即使嚴駕
稠叢雖怪
衰號動地
求覓其子
兩金座土
摩訶羅陀
先所遣臣
諸子猶在
見王悲苦
一子已終
飢窮七日
當度衆生
常處所遍
狼藉在地
憂愁成火
良久乃穌
向於林中
自投於地
望見四方
雖大而空
其心悲問

出其宮殿
即出其城
尋從王後
煩惱心亂
血汚其衣
見是使已
尋復來至
不久當至
稠叢雖怪
二子雖存
隱蔽食子
於未來世
便起飲食
是時大王
悲感其身
復起來手
見王二子
臣即求水
大火滅然
乍復號哭
氣悲懷怒
其心悲問

心生悲惱
竟所愛子
是時大王
雖知所在
厭其塵身
倍生快惱
既至王所
令王得見
身所著衣
衰怪無稠
見是常已
說成善提
一切血內
闇臣語已
諸臣眷屬
雖大而空
復起來手
悲憂苦惱
漂其身上
扶持相起
其弟功德
憂愁號泣

夏苦戒切
尒時亦有
既出城已
宮後遙見
悲號而至
舉手號叫
住如是言
酒臭之酒
復有臣來
絕無虛妄
第三王子
深生悲心
即王高峯
已為都盡
特復問絕
亦復如是
復有臣來
悲號號泣
良久之頃
是時大王
並復思惟

雖在大衆
無量諸人
四面圍繞
有一信來
尒時大王
作大而空
願王長壽
復有臣來
而白王言
遂問失意
乃遂蘇息
舉手悲哭
以離愛子
是衆小子

聊天而笑　作偈讚嘆　七日大王　以神變子
其心悉閑　氣息調柔　長跪叉手　並復長推　七宗小子
我所愛重　無常大尼　奪便吞食　其所二子　今唯存在
而為燒火　之所焚燒　我宜急往　救拔為上　衰失命根　我宜急往
至彼林中　迎我諸子　長者聞已　共往彼林　急速當厥
心肝分裂　我後失命　慈悲甚　可使終保　若見二子
餘年壽命　命時大王　爲杀名偈　與諸侍從　欲至彼林
即於中路　見其二子　聊弟老子　時王即前　驅路逐去
抱持二子　悲號哭泣　逐令二子　與見其母
佛告樹神　汝今當知　命時王子　摩訶薩埵　捨身飼虎
今我身是　命時大王　今摩耶是　於今父王　悔顧復是
命時王妃　今摩耶是　命時者　第一王子　今彌勒是　第二王子
今調達是　及舍利弗　目犍連是　今羅睺羅　時廣之子　今五比丘
命時大王摩訶羅陀及其妃后進聊涕泣悲哭皆脫身飾瓔珞與
諸大衆往至竹林中收其舍利即於此處起七寶塔是時王子摩
訶薩臨捨命時住是誓願我舍利於未來世是常救助常為
衆生而住佛事說是經時無量阿僧祇天及人發阿耨多羅三藐
三菩提心樹神是名礼塔住昔因緣命時佛神力故是七寶塔即
沒不現

金光明經讚佛品第十八

沒不現

金光明經讚佛品第十八

命時無量百千萬億諸菩薩衆從此世界至金寶山王如來國土
到彼土已各稱長跪為佛作礼却一面立而佛合掌異口同音而讚歎曰

如來之身　金色微妙　其明熙曜　如金山王　身淨柔軟
如金蓮華　無量妙相　以自莊嚴　隨形之好　光彩具足
淨潔無比　如衆金色　圓光無垢　如淨滿月　其音清徹
妙如梵音　師子礼讚　大雷震聲　六種清淨　微妙音聲
遍滿世間　礼拜之者　清淨無垢　成就具足　百福相好
去嚴其身　光明遍照　無有齊限　智慧殊勝　無量愛樂
世尊成就　無量功德　猶如大海　頂彌寶山　為諸衆生
生諸慈心　於未來世　能與安樂　如來所說　第一深敬
能令衆生　得成安樂　能與衆生　無量安樂　能演無上
甘露妙法　能開無上　甘露法門　能入一切　無患寶定
能令衆生　悉得解脫　度於三有　無量苦海　安住正道
無諸憂苦　如來世尊　功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是無量　不可稱計　我等今者　不能執喻　諸天世人
於無量劫　盡思度量　不能得知　如來所有　功德智慧
無量大海　一毛少分　我今略讚　如來功德　百千億分
不能宣一　若我功德　得聚集者　迴與衆生　證無上道

無量大海　一滴少分　我今略讚　如來功德　百千億分
不能宣一　若我功德　得聚集者　盡與衆生　證無上道
尒時信相菩薩即於此會從坐而起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而說讚言
世尊百福　相好微妙　切德千萬　莊嚴其身　色淨遠照
視之無厭　如日千光　猶如無數　珠寶大聚　光明赫奕　孫滿虛空　光明威盛　無量無邊
猶如無數　珠寶大聚　光明赫奕　孫滿虛空　其明五色　青紅赤白　琉璃頗梨
如融真金　光明赫奕　遍徹諸山　為徹遠照　無量佛土
能滅衆生　無量苦惱　衆生見者　又與衆生　上妙快樂　諸根清淨
微妙第一　衆生見者　無有厭足　猶孔雀項　妙好柔軟　猶孔雀項
如諸蜂王　集存華華　功德莊嚴　清淨大慈　功德莊嚴　無量三昧
及以大慈　如是功德　相好妙色　莊嚴其身　慈心已聚集
種種功德　助成菩提　令心柔軟　受諸快樂　種種深妙
如來慈能　調伏衆生　亦為十方　充滿虛空　諸佛所讚　其光遠照　為於諸方
猶如日明　如白寶珠　功德成就　如須彌山　在在示現
於諸世界　右旋婉轉　猶如阿雪　其德如日　廣宣明顯
周遍豪相　光明流出　如琉璃珠　其色微妙
如日處空
尒時道場菩提樹神復說讚曰
無上正覺　甚深難法　隨順實了　遠離一切
無所分別　無上正覺　圓滿而出　諸佛所讚　智慧非本　本性清淨
非法非五　獨故而出　此佛正覺　如來功德　百千億分
有有有有　如來功德　有有有有　如來大海　有有有有
如須彌山　有有有有　佛無邊行　佛出於世　有有有有
如優曇華　時一現耳　有有如來　無量大悲　解脫華座
為人中日　為欲利益　諸衆生故　宣說如是　妙實莊嚴
其身如來　諸根寂滅　而復遊入　吉祥大城　無垢清淨
吉祥三昧　入於諸佛　所行之處　一切智門　身皆生卿
而之世尊　行處亦空　如是一切　無量諸法　非本性相
世皆空無　一切衆生　性相亦空　在思心故　不能覺知
衆常念佛　衆見世尊　常住靈鷲　不離佛日　我常於此
大悲合掌　其心慈悲　欲見於佛　我常清淨　常住靈鷲
來世兩淚　欲見於佛　我常渴仰　欲見於佛　為是事故
愛大慈悲　唯願世尊　賜我慈悲　清冷法水　八萬是火
世尊慈悲　慈心無量　願使我身　常得見佛　世尊常住
一切人天　是故我今　渴仰欲見　聲聞之身　猶如虛空
如幻猶化　如水中月　衆生之性　如夢所見　如來行處
空如琉璃　入於無上　甘露法處　能與衆生　無量快樂
常行處　微妙甚深　一切衆生　無能知者　五通神仙
衆生所聞　一切珠寶　亦不能知　我今不能　佛所行處
無能見者　衆現身　尒時世尊　從三昧起　八萬妙音

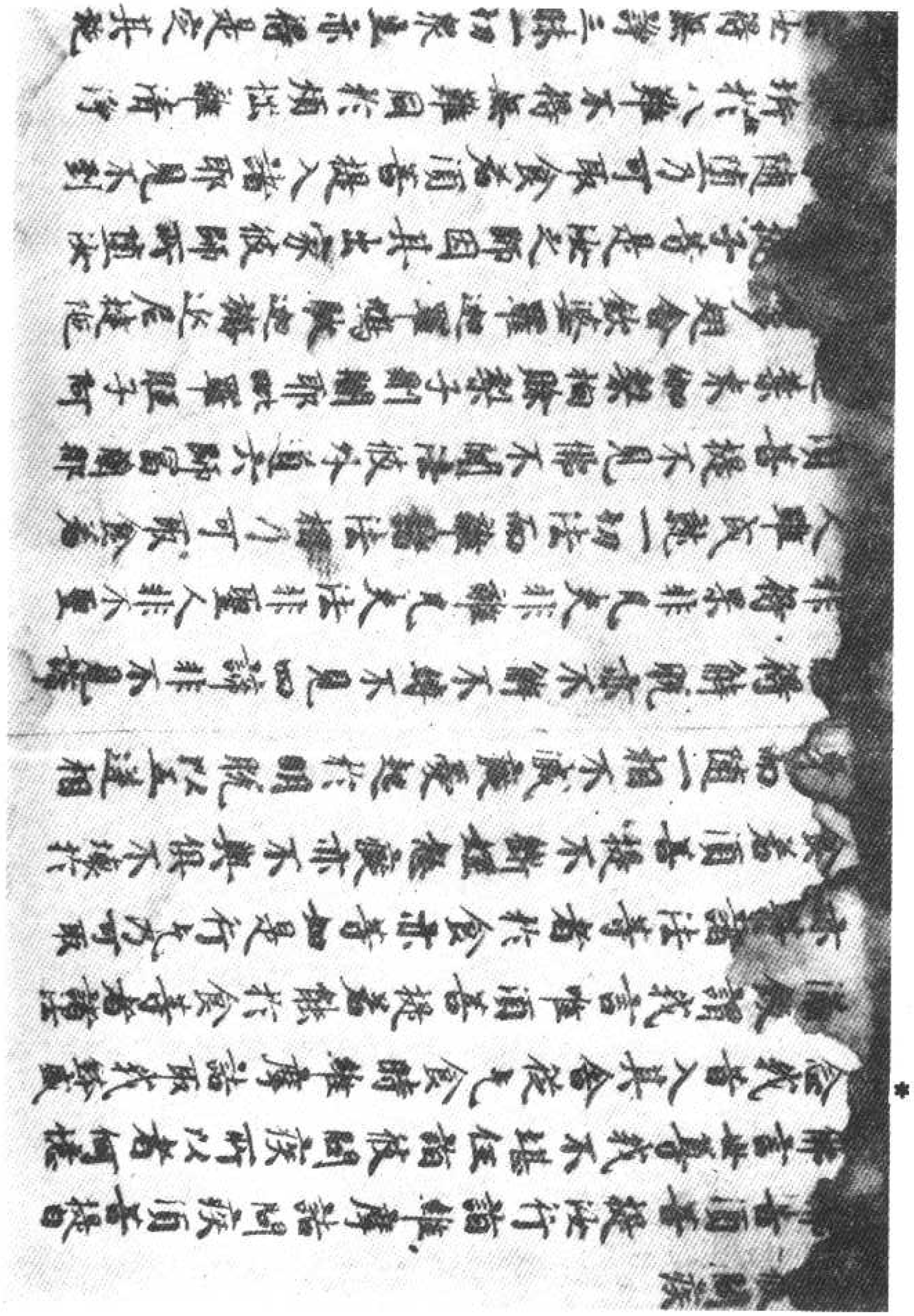
[illegible] 唯願世尊 願佛哀納 世尊作是
世尊慈愍 悲心無量 常得見佛 渴仰欲見 替聞之身 猶如盲人
一切人天 是故我今 如來行處 如夢所見 如來行處
大行解化 如水中月 衆生之性 如夢所見 如來行處
淨如琉璃 入於無上 甘露法雨 能與衆生 無量快樂
如來行處 微妙甚深 一切衆生 無能知者 五通神仙
及諸聲聞 一切緣覺 亦不能知 我今不見 佛所行處
唯願慈悲 爲我現身 亦復如是 從三昧起 以此功德
而說偈言 [illegible] 樹神善女 法於今日 快見大[illegible]

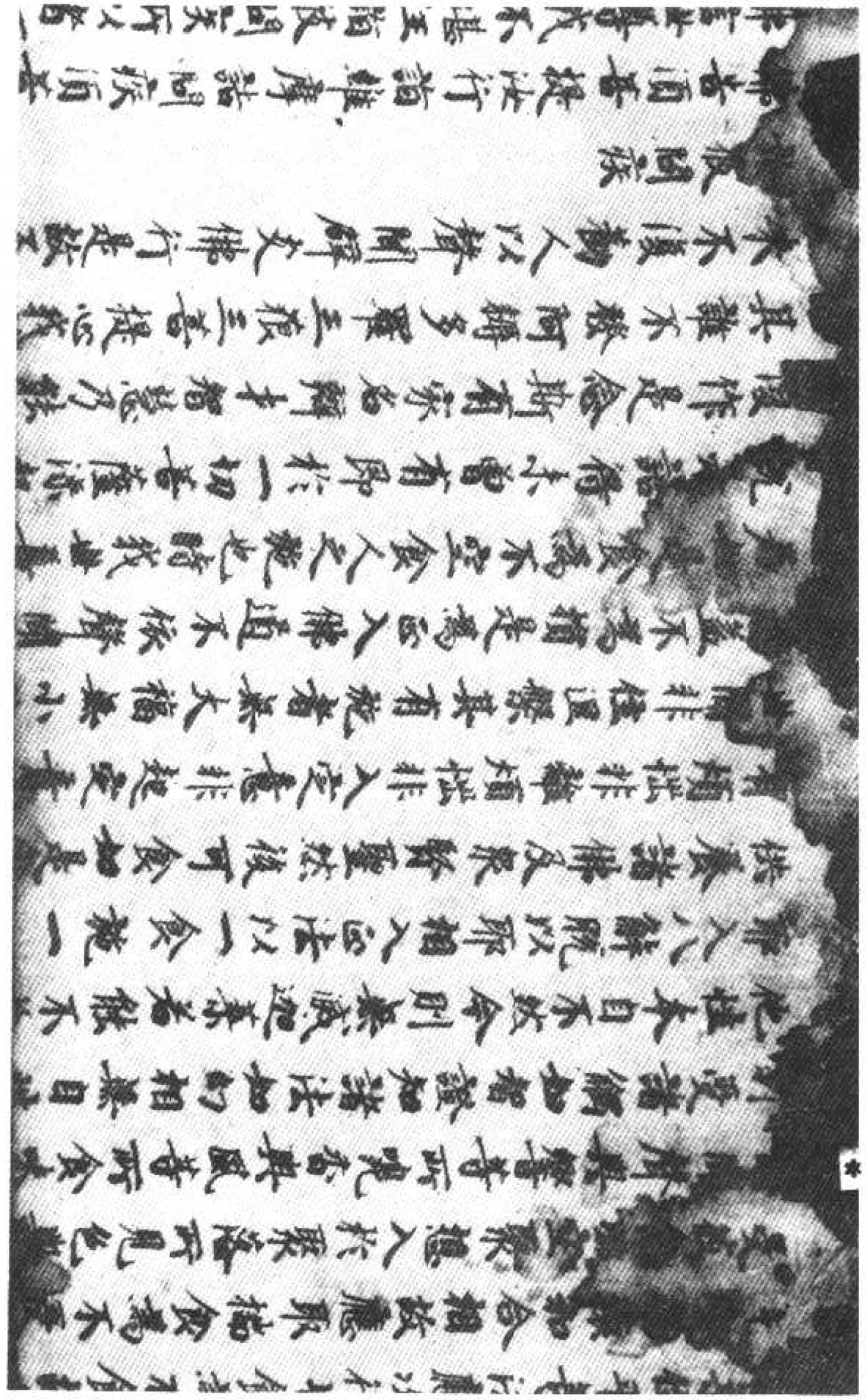
金光明經囑累品第十九

尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手摩樹大善薩摩訶
薩頂與諸天王及龍王二十八部衆諸鬼神大將軍等和從恭敬
於無量百千万億恒河沙劫所修集金光明微妙經典
爲諸說法廣宣此經令得增長諸有善男子善
女人於未來世中有受持讀誦此經典者除諸障礙
知是人於未來世無量百千人天之中常受快樂行未來者菩薩道
諸疾得除成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部衆聽大將等即從座起到於
佛前長跪叉手說偈言如世尊勅當具奉行世尊三昧大將軍
當具奉行未來世中有受持讀誦此經典者我亦來世中
有受持是經若自書若使人書我當與此二十八部諸鬼神衆
當隨侍擁衛令其身是說法者皆悉消滅諸惡令得安隱
無不有應
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方無量世界諸大菩薩衆如是時
諸佛時大歡喜踊躍是經故讚美持法者現無量神力於是
豐樂安隱阿僧祇菩薩摩訶薩及大衆及信樹菩薩金光金藏常
悲菩薩上首及四天大王十千天子與道場菩提樹神護寧等及一
切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜
善作禮而去

金光明經囑累品第十九

上卷經說所詰摩維　號九六五〇散





根拆於八難不得無難同於煩惱雜清淨
法法得無諍三昧一切衆生亦得是定其施
法者不名福田供養法者墮三惡道為其衆
魔共一手作諸惱亂法與衆魔及諸魔等
無有異於一切衆生而有慈心誘諸佛毀於
法不入衆數終不得成度法若如是乃可取
得我世尊聞此苦惱不試是何言不知以
答便置鉢欲出甚舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是
事詰尊有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相法今不應有所懼也所以者何
切言說不離是相至於智者不著文字故
無有懼何以故文字性離無有文字是則解
脫脫相者則諸法也維摩詰說是法時
二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
昔富樓那彌多羅尼子法行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為

斯學比丘說法時維摩詰來謂我言富
樓那光宅觀此人心然後說法無以成
金剛寶器當知是比丘心之所念無以獨
同彼水精法不能知衆生根原無得發起
以小乘法彼自無創劫傷之也欲行大道莫
示小徑無以大海內於牛跡無以日光齊彼
大富樓那此比丘久發大乘心中志此意
如何示乘法而教導之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘皆
得礼維摩詰之時維摩詰因為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾

人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂無常義苦義空義無我義
涅槃義時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以
生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生
不滅是無常義五受陰通達空無所起是苦
義說法究竟無所有是空義於我無我而求
二是無我義法本不然今則無滅是寂滅義
說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
萬梵俱放淨光明來詣我所稽首禮作問我
言我何阿那律天眼所見我即答言仁者吾

梵俱放淨光明來詣我所稽首禮作問我
言我何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中
摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶無作相耶假使作相則共
外五通等若無作相即是無為不應有見世
我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即為
作禮而問曰世尊有真天眼者維摩詰言有
佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不
以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆
得多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已
然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥下
問佛願解疑悔得勉斯咎我即為其解法
說時維摩詰來謂我言唯優波離無重

說時維摩詰來謂我言唯優波離無重
罪此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法
本來不出於如如優波離以心相得解脫時
有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄
想是淨無倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其
此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之
上而不能說我咎言自悔如來未有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達爲若此
也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三

菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故
不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時此耶離諸長者子來詣我所稽首作
禮問我言世尊羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家爲道其出家者有何等利我即如法爲
出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何無利
無功德是爲出家有爲法者可說有利有功
德又出家者爲無爲法無爲法中無利無功
德羅睺羅又出家者無彼無此亦無中間雜
六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降
衆魔度五道淨五眼得五力立五根不憶
彼離衆雜惡推諸外道超越假名出於泥
犁蓋無我所無所受無擾亂內懷喜謙彼
意隨禪定離衆過名能如是是真出家如是

其禁者無我所無所受無擾亂內懷喜踊復
意隨禪定離衆過者能如是是真出家於是
維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出
家所以者何佛世難值諸長者子言居士我
佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝
便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足余時三十二長者子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難往詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾用牛乳我即持鉢詣大
羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱嘿住阿難勿
謗如來莫使異人聞此麁言無令大威德諸

如來莫使異人聞此麁言無令大威德諸
及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難將
聖王以少福故尚得無病豈況如來無量
福會善勝者我行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可審速去勿使
人聞阿難諸如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡
佛身無為不值諸數如此之身當有何疾時
我世尊實懷慚愧得無近佛而不聽耶即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚
阿難白維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌

於是佛告須菩提菩薩行諸維摩詰問疾須
菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為光嚴天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言須菩提汝
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得授記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至
若現在生現在生無住如佛所說比丘汝今
亦時亦生亦老亦滅若以無生得授記者無
生即是正位於正位中亦無授記亦無得阿
耨多羅三藐三菩提云何須菩提一生記乎
為一切生得授記也為從如滅得授記耶若
以生得授記者如無有生若以如滅得授
者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦
如一切衆聖賢亦如也至於須菩提亦如也若須
菩提得授記者一切衆生亦應授記所以者何
夫二者不二不異若須菩提得阿耨多羅三藐

提[illegible]了衆生心行故不會是菩提諸入不會
故不合是菩提離煩惱習故無處是菩提無
形色故假名是菩提名字空故如化是菩提
無取捨故無礙是菩提常自靜故善寂是菩
提性清淨故無取是菩提離攀緣故無異是
菩提諸法等故無比是菩提無可喻故微妙
是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是時
二百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝往詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言從
道場來我問道場者何所是答曰直心是道
場無虛假故發行是道場能辦事故深心是
道場增益功德故菩提心是道場無錯謬故
布施是道場不望報故持戒是道場得願具
故忍辱是道場於諸衆生心無碍故精進是
道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智慧

道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場忘樂法故捨是
道場捨愛斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能皆拾故方便是道場教化衆生
故四攝是道場衆生故多聞是道場如聞行
故伏心是道場正觀諸法故三十七品是道
場[illegible]有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知無我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不動
故一切是道場無所起故師子吼是道場
無所畏故力無所畏不共法是道場無諸過
故三明是道場無餘習故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若能諸
法平等教化衆生諸有所作舉足下足皆知
是道場未住於佛法矣說是法時五百天

*

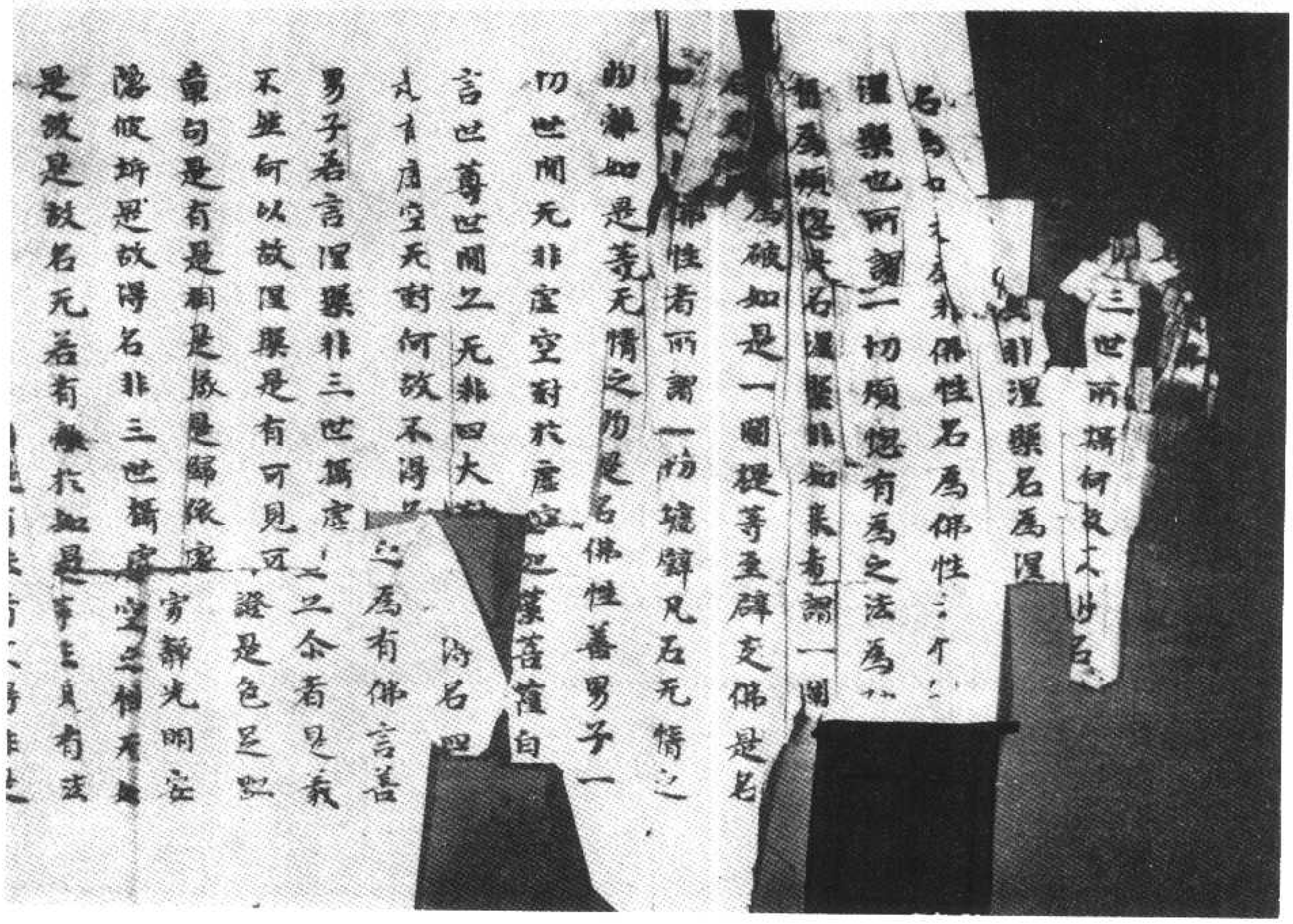
皆從道場來住於佛法矣說是法時三百人
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不
詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
念我昔住於靜室時魔波旬從萬二千天女
北如帝釋鼓樂絃歌來詣我所共其眷屬
首我之合掌恭敬於一面立我意謂是魔作
語天言善來惡魔波旬福德有不當自恣
觀衆欲無常以求善本於身命財而修堅
汝即語我言正士更是萬二千天女可給掃
灑我言惡魔波旬以此非法之物要我所
釋子此非我宜所言小說時維摩詰
言非帝釋也是為魔來燒因汝耳即語魔
是言未說是已魔即驚懼
維摩詰將來恐怖
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以

*

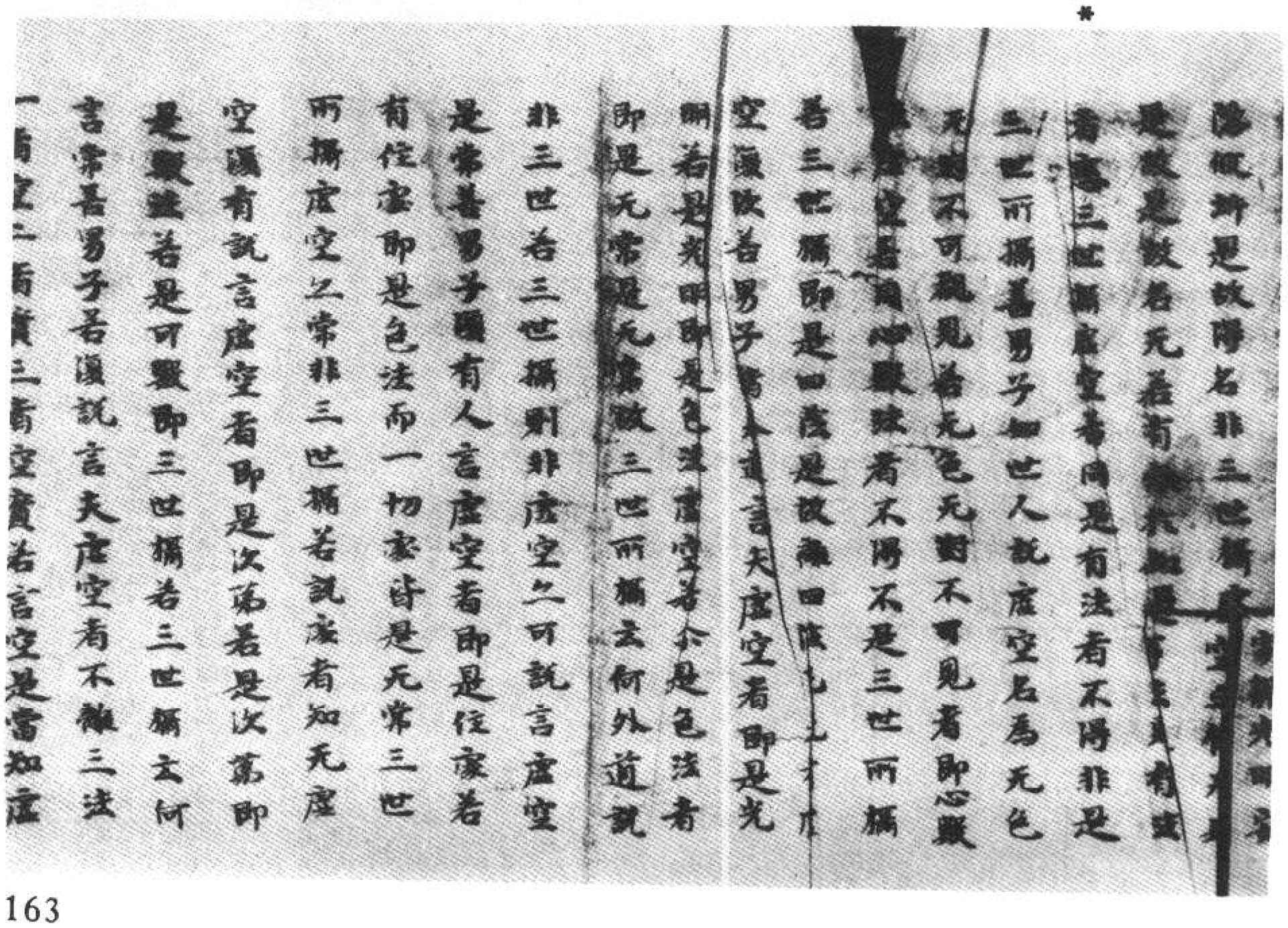
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以
乃可得去魔以長故恐怖而與今時維摩詰
謂女言魔以世尊與我今世皆當發阿耨多
羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發
道意復言世尊已發道意有法樂以自娛
不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂答
言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂親
近樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂發養
時樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂樂
善根樂禪定不亂樂離諂明慧樂廣菩提心
樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成
就相好故備諸功德樂嚴道場樂聞深法不
畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同
學中心無恚礙樂捨諸惡知識樂近善知識
樂心喜清淨樂備無量道品之法是為菩薩
法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還

法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天
宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚
樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一
切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已
捨天法便將去令一切衆生得法願具足於
是諸女問維摩詰我等云何心於魔宮維摩
詰言諸姊有法門名無盡燈汝等當學無盡
燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不
盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發
阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅
盡隨所說法而自增益一切善法是名無盡
燈也汝等雖住魔宮以是無盡燈令無數天
子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報
佛恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭面礼
維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰
有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼
問疾

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德



散〇五七〇號　大般涅槃經卷第三七



言常善男子若復說言虛空有不離三法
一者空二者實三者空實若言空是當知虛
空是无常法何以故實家无故若言實是當
知虛空之是无常何以故空家无故若空實
是當知虛空之是无常何以故二家无故是
故虛空名之為无善男子如說虛空是可作
法如說去捺去合而作虛空乎作虛空竟於
虛空上於虛空畫虛空色如大海水是故虛
空是可作法一切作法皆是无常猶如凡夫
虛空為分意是无常善男子世間人說一切
法中无量号亦名虛空者是无号家於一法
而為具足有為亦有耶若具足有當知餘家
剩无虛空若分別有者則是彼此可壞之法
若是可壞當知无常善男子若有人說虛空无
号並與有合又復說言虛空在物如器中菓
二俱不壞何以故若言並合則有三種一異
業合如兩羊鬬業捺二共業合如兩羊相鬬三

業合如兩羊鬬業捺二共業合如兩羊相鬬三
已合共合如二隻捺合在一處若言異業共
合異捺有二一是物業二虛空業若空業合
物空則无常若物業合空物則不壞如具不
壞是之无常若言虛空是常其性不動與動
物合者是義不壞何以故虛空若常物之意
常物若无常空之无常若言虛空之常无常无
有是處若共業合是義不壞何以故虛空名
遍若共業合業之意遍若是遍者意一切遍
若一切遍意一切合不應說有合與不合若
言已合共合如二隻捺合是義不壞何以故
先有无合後方合故先无後有是无常法是
故不得說言虛空已合共合如世間法先无
後有是物无常虛空若分之應无常若言虛
空在物如器中菓是義不壞何以故如是虛空
先无器時在何處住若有住處虛空則多如
其多者云何言常言一言遍若硬虛空雖空

其義者云何言常言一言遍若復虛空離空
有住有物之處離虛空住是故當知无有虛
空善男子若有說言指住之處名為虛空當
知聲空是无常法何以故指有四方若有四
方當知虛空之有四方一切常法都无方所
以有方故虛空无常若是无常不離五陰要
離五陰是无所有善男子有法名從因緣住
者當知是法名為无常善男子譬如一切衆
生樹木因地而住地无常故因地之物次第
无常善男子如地因水水无常故地之无常
如水因風風无常故水之无常風依虛空空依
无常故風之无常若无常者云何說言虛空是
常遍一切處虛空无故非是過去未來現在
之如兔角是无物故非是過去未來現在是
故我說佛住常故非三世攝虛空无故非三
世攝善男子我終不與世間共諍何以故諸
有說有我之說有諸有說无我之說无迦葉
菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足義法不與世

有說有我之說有諸有說无我之說无迦葉
菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足義法不與世
諍不為世法之所汚汙佛言善男子善
薩摩訶薩具足十法不與世諍不為世法之所
汚汙何等為十一者信心二者有慚三者說
法善友四者內善思惟五者具足精進六者
具足正念七者具足慧八者具足正語九
者於正法中有博聞衆生善男子善薩具
足如是十法不與世諍不為世法之所汚汙
如優曇華世尊菩薩白佛言世尊如佛所
說世間說有我之說有世間說无我之說无
何等名為世間有无佛言善男子世間若說
色是无常苦空无我乃至識之如是善男子
是名世間諸有說有我之說有善男子世間
諸有說色无有常樂我淨受想行識之復如

菩薩白佛言世尊世間癡者即佛菩薩一
切聖人若諸聖人色是无常苦空无我云何
如來說佛色身常恒无變世間癡者所說无
法云何如來說言是有如來世尊作如是說
云何復言不與世諍不為世法之所汚汙如
來色離三種顛倒所謂想倒心倒見倒應說
佛色實是无常今乃說常云何得名遠離顛
倒不與世諍佛言善男子凡夫之色從煩惱
生是故獨說色是无常苦空无我如來色者
遠離煩惱是故說是常恒无變如來菩薩言
世尊云何為色從煩惱生善男子煩惱三種
所謂欲漏有漏无明漏癡者應當觀是三漏
所有罪過所以者何知罪過已則能遠離譬
如醫師先診病脈然後授藥善男
子如人將盲至蘇林中捨之而還盲人於後
甚難得出設得出者身壞盡世間凡夫之
漏如是不能知見三漏過則隨逐行如其

漏如是不能知見三漏過則隨逐行如其
見者則能遠離知罪過已雖受果報累報輕
微善男子有四種人一作業時重受報時輕
二作業時輕受報時重三作業時重受報俱
重四作業時輕受報俱輕善男子若人能觀
獨惱過罪是人作業受果俱輕善男子有癡
之人作如是念我惡遠離如是等漏又復不
應作如是等諸惡之事何以故我今未得脫
於地獄餓鬼畜生人天罪故我若修道當因
是力故堪諸苦是人觀已貪欲瞋恚遂廣微
弱既見貪欲瞋恚輕已其心微喜復作是念
我今如是皆由修道因緣力故令我得離不
善之法親近善法是故現在得見正道應當
勤加而修集之是人因是勤修道力遠離无
量諸惡煩惱及離地獄餓鬼畜生人天果報
是故我於彌經中說當觀一切有漏煩惱及
有漏因何以故有癡之人若但觀漏不觀漏

*

稱為因何以故有漏之人若但觀漏不觀漏
則不能斷諸煩惱也何以故漏者觀漏從
是因生我今斷因漏則不生善男子如似暗
觀光斷為因病則不生病者先斷煩惱因者
之復如是有漏之人先當觀因次觀果報知
從善因生於善果知從惡因生於惡果觀果
報已遠離惡因觀果報已復當次觀煩惱輕
重觀輕重已先除重者說離重已輕者自去
善男子漏者為知煩惱煩惱因煩惱果報煩
惱輕重是人尒時精懃修道不息不懈觀近
善友至心聽法為滅如是諸煩惱故善男子
譬如病者自知病輕是可除差雖得苦藥
服之不愈有漏之人之復如是懃修道法
善不怠不息不懈善男子若人能知煩惱煩
惱因煩惱果報煩惱輕重為除煩惱故懃修
道是人不從煩惱生色受想行識之復如是
善不能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重

*

善不能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重
不懃修集是人則從煩惱生色受想行識之
復如是善男子知煩惱煩惱因煩惱果報煩
惱輕重為斷煩惱修行道者即是如來以
因是緣如來色常乃至識常善男子不知煩
惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重不能修道即
是凡夫是故凡夫色是无常受想行識悉是
无常善男子世間癡者一切聖人善直諸佛
說是二義我之如是說是二義是故我說不
與世間癡者共諍不為世法之所沾汙如蓮
華直須白佛言世尊如佛所說三有漏者云
何名為欲漏有漏无明漏耶佛言善男子欲
漏者內思覺觀因於外緣生於欲漏是故我
者五王合城言阿闍世[illegible]是本受此女人而
說偈頌是偈乃是過去諸佛之所宣說是故
一切內思覺觀外緣因緣名為欲是名欲
漏有漏者色无色界內諸思法外諸因緣除

漏有漏者色无色界內諸思法外諸因緣除
欲界中外諸因緣內諸覺觀是名有漏无明
漏者不能了知我及我所不野內外名无明漏
善男子无明即是一切諸漏總摩何以故一
切衆生无明因緣於陰入界憶想作相名爲
衆生是名想倒心倒見倒以是因緣生一切漏
是故我於十二部經說无明即是貪欲瞋
癡因迦葉菩薩言世尊如來昔於十二部
經說言不善思惟因緣生於貪欲瞋癡今何
因緣乃說无明善男子如是二法互爲因果
互相增長不善思惟生於无明无明因緣生
不善思惟善男子其能生長諸煩惱者皆悉
名爲煩惱因緣觀迦如是煩惱因緣名爲无
明不善思惟如子生母子是近因四大是因
煩惱亦今迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說
无明即漏文何復言因无明故生於諸漏佛
言善男子如我所說无明漏者是內无明因

言善男子如我所說无明漏者是內无明
於无明生諸漏者是因外若說无明漏者
內外諸不義无常空无我若說一切煩惱因
緣是名不如作我所若說无明漏是名无
始无始從无明生從入界等迦葉菩薩白佛
言世尊如佛所說有漏之人知於漏因土何
名爲知於漏因善男子爲者當觀何因緣故
生於煩惱是作何行生此煩惱於何時中生
此煩惱共義住時生此煩惱何處正住生此
煩惱觀何事已生於煩惱受誰房舍卧具飲
食衣服湯藥而生煩惱何因緣故時下作中
間中作上下生作中中生作上事業所護
作是觀時則得遠離生因緣如是觀時天
生煩惱迦令不生已生煩惱便得除滅是故
我於經中說如者當觀生煩惱因是迦葉
菩薩白佛言世尊衆生一身之何無種種
煩惱佛言善男子如一器中有種種子得水而

*

佛語佛言善男子如一器中有種種子得水而
已各各自生衆生之分器雖是一爰回緣故
而衆生長種種煩惱世尊直言世尊稱者
王何觀花果報善男子稱者當觀諸為回緣
衆生地獄餓鬼畜生是為回緣得人天身即
是无常若空无我是身器中得三種苦三種
无常是為回緣衆生作五逆罪受諸惡
報餓斷善根犯四重禁謗諸三寶稱者當觀
我既受得如是之身不惜生命如是煩惱受
諸惡果迦葉菩薩言世尊有无為果還言為
者斷諸果報无為果報在斷中不斷為道人
有无為果如其為者應有无為果之何佛說一
切為者應斷果報如其斷者今諸聖人之何
得有善男子如來爾時回中說果果中說回
如世間人說陰即是瓔珞即是衣是名中中
說果果中說回者半即水草人即是食我
之如是回中說果光於經中作是說言我從

*

之如是回中說果光於經中作是說言我從
身心至於天道是名回中說果果中說回
此六人有名過去業是名果中說回也善男
子一切聖人真實无有无為果報一切聖
人備道果報更不生為是故名為无為果報
善男子有為之人如是觀時雖得永滅煩
惱果報善男子為有觀已為斷如是煩惱果
報備集聖道雖道有即空无相无願備是道
已能滅一切煩惱果報迦葉菩薩白佛言世
尊一切衆生皆從煩惱而得果報言煩惱者
而智慧也從慧煩惱而生煩惱之名為惡如是
煩惱則有二種一回二果回惡故果惡果惡
故子惡如蓮藕葉其子若故華葉莖葉一切
皆苦猶如蓮藕其子善故童之是善回之報
生衆之報生回之煩惱果之煩惱煩惱回果
即是衆生衆生即是煩惱回果若從是義之
何如來光於耆闍山之有善草微妙難王若言

何如來先爵雲山之有蚤草嚴妙藥王若言
煩惱即是衆生衆生即是煩惱文何而言衆
生身中有妙藥王佛言善哉善哉善男子无
量衆生識同此疑故令餘處諸請求解我之
無盡辯聽諦思善思念之當為汝分別解
說善男子雲山者即是衆生言蚤草者即
是煩惱妙藥王者即淨梵行善男子善有衆
生餘偏如是淨梵行是名身中有妙藥王
四葉蓮白佛言世尊云何衆生有清淨梵
行善男子猶如世間從子生果是果有餘與
子作因有不餘者有餘作者是名果子若不
餘作唯得名果不得名子一切衆生之類如
是皆有二種一者有煩惱果是煩惱因二者
有煩惱果非煩惱因是煩惱果非煩惱因是
則名為清淨梵行善男子衆生觀受知是一
切過之近因所謂內外過受因緣故不餘斷
能一切諸過乃不餘出三界牢獄衆生因受

能一切諸過乃不餘出三界牢獄衆生因受
者我所生於心倒想倒見倒是故衆生先
當觀受如是受者為一切愛而作近因是故
觀者欲斷愛者當先觀受善男子一切衆生
十二因緣所作善惡皆因受時是故我為諸
佛說言何為一切衆生所作善惡皆是受時
是故觀者先當觀受既觀受已復當更觀如
是受者何因緣故生若因緣生如是因緣復
作何生若无因生无因何故不生无受復觀
是受不因自在天生不因士夫不因微塵生
非時節生不因性生不從自生不
從他生非自他生非无因生是受皆從緣合
而生因緣者即是愛也是和合中非有受非
无受是故我當斷是和合斷和合故則不生
受善男子觀者觀因已次觀果報衆生因受
受於地獄餓鬼畜生乃至三界无量苦惱受
因緣故受无量苦受因緣故斷於善根受因

問為故受无量與受因緣故斷於善根受因
緣故能陽斷既作是觀時不作受因云何名
為不作受因謂分別受何等受能作愛何等
受能作受吾男子衆生若能如是觀愛因
受因則能斷無明為男子為人能作
如是等觀別愛之與受云何滅即
見受愛有少滅處當知之意有異意滅今時
即於斷既生信心已是斷既家何由而
得知從八正即伏斷集云何名為八正道耶
是道觀受有三種相一者苦二者樂三者不
苦不樂如是三種俱能增長身心與心何因
緣故能增長耶觀因緣也是觀三種一者无
明觀二者明觀三者非明无明觀言明觀者
即八正道其餘二觀增長身心及三種受是
故我應斷二種觀因緣觀斷不生三受善男
子如是受者之名為因之名為果為者當觀
之因之果云何為因因受生愛名之為因云

之因之果云何為因因受生愛名之為因云
何名果因觀生故名之為果是故此受之因
之果隨者如是觀是受已次復觀愛受果報
故名之為愛隨者觀愛復有二種一者雜食
二者无食雜食愛者因生老病死一切諸有
无食愛者斷生老病死一切諸有貪无隨道
隨者復當作如是念我若生是雜食之愛則
不能斷生老病死我今雖貪无漏之道不斷
受因則不能得无漏道果是故應當先斷是
觀觀既斷已受則自滅受既滅已愛之道滅
是名八正道善男子若有衆生能如是觀雖
有善身其中之有微妙菓王如雪山中雖有妻
草之有妙菓善男子如是觀生雖能頻惱而
得果報而是果報更不復為頻惱作因是則
名為淨梵行復次善男子隨者當觀受愛
二事何因緣生隨因緣生何以故衆生見色
之不生貪及觀受時之不生貪若於色中生

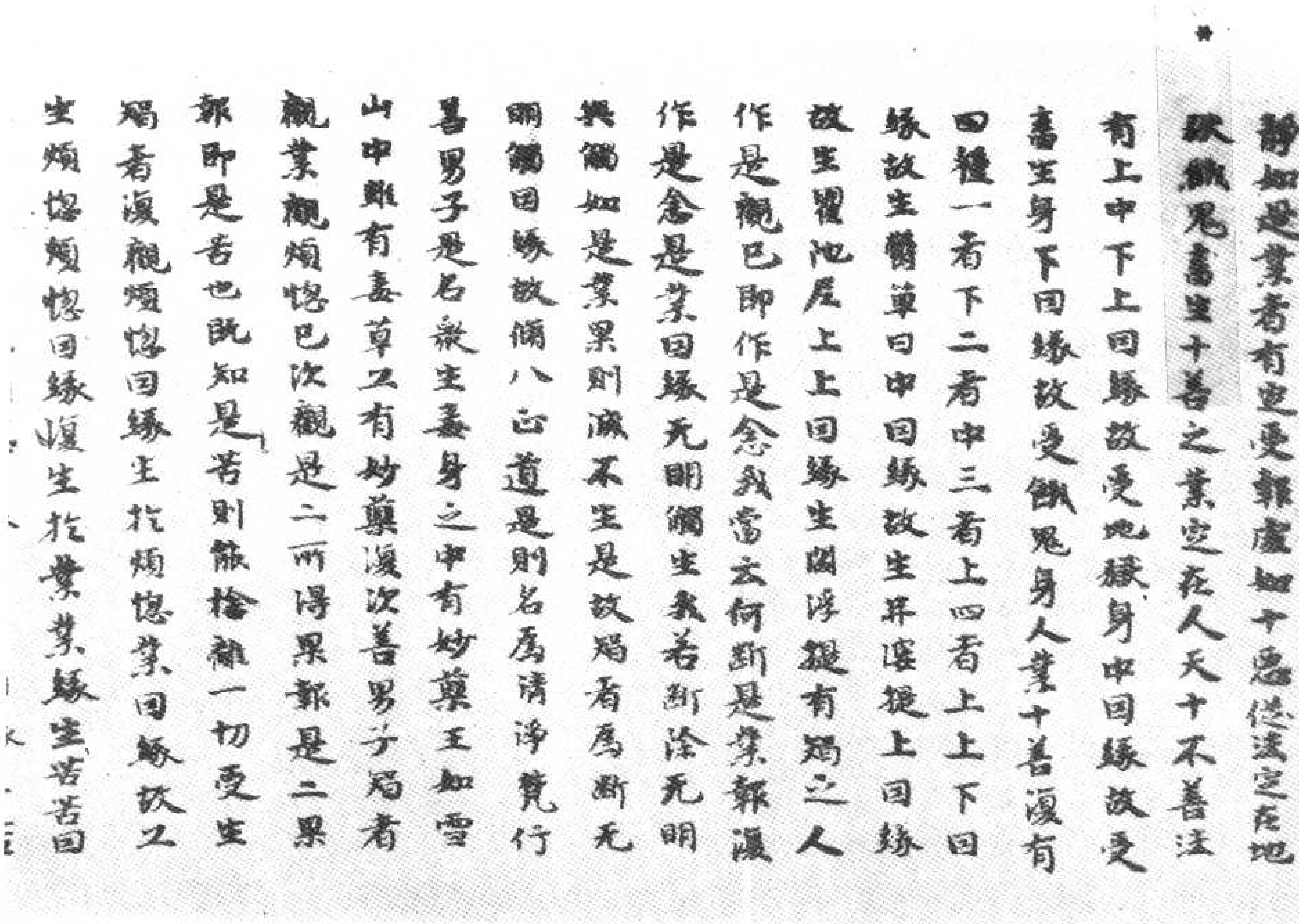
二事何因緣生過因想生何以故衆生見色
已不生貪及觀受時之不生貪若於色中生
顛倒想謂色即是常衆生淨受是常恒无有
變易因是顛倒想生貪瞋癡是故經者意當
觀想之何觀想當作是念一切衆生未得正
道皆有倒想之何倒想於非常中生於常想
於非樂中生於樂想於非淨中生於淨想於
空法中生於我想於非男女大小畫夜歲月
衣服房舍卧具生於男女卧具想是想三
種一者小二者大三者无量小因緣故生於
小想大因緣故生於大想无量緣故生无量
想復有小想謂示人定復有大想謂已入定
復有无量想謂十一切入復有小想所謂故
見一切想等復有大想所謂色界一切想等
復有无量想謂无色界一切想等三想滅故
受則自滅想受滅故名為解脫如是菩薩言
世尊滅一切法名為解脫如來之何說想受

世尊滅一切法名為解脫如來之何說想受
滅名解脫耶佛言善男子如來爾時因衆生
說有解法亂時因法說於衆生聞者之解
說此衆生之何名為因衆生說聞者解法如
說此為大乘說如是衆生聞時若法則滅
是名因衆生說聞者解法之何因法說於衆
生聞者之解說於衆生如我先為阿難說言
我之不說觀迦一切法之復不說不觀近一
切法若滅迦已善法衰滅不善增盛如是法
者不意觀近若法近已不善衰滅善法增長
如是法者是意觀近是名因法說於衆生聞
者之解說於衆生善男子如來雖說想受二
滅則已悉說一切可斷所者既觀如是想已
法觀想因是无量想因何而生如因偈生是偈
二種一者因煩惱偈二者因解脫偈因无明生
名為煩惱因明生者名解脫偈因煩惱偈生於
顛想因解脫偈生不顛想觀想因已次觀黑業

倒想四種說偈言不倒想觀想因已次觀果報
世尊若有言世尊若以因此煩惱之想生
於倒想一切聖人貪有倒想而无煩惱是義
云何佛言善男子云何聖人而有倒想世尊若
言世尊一切聖人半作半想之說是半馬作
馬想之說是馬男女大小舍宅車乘去來之分
是名倒想善男子一切凡夫有二種想一者世
俗常想二者著想一切聖人唯有世俗常想无有
著想一切凡夫愚癡故於世俗常生於著想
一切聖人善覺觀故於世俗常不生著想是故
凡夫名為倒想聖人唯知不名倒想若如是
觀想因已次觀果報是惡相果在於地獄餓鬼
畜生人天中受如我因斷惡覺觀故无明滅斷
是故想斷因想斷故果報之斷名為斷如
是想因滅八正道善男子若有能作如是等
觀門名為清淨梵行善男子是名衆生毒身
之中有妙藥王如雪山中雖有毒草之有妙

之中有妙藥王如雪山中雖有毒草之有妙
藥復次善男子為有觀欲欲者即是色聚為
欲觀善男子即是如果因中所果從此五事
生於欲耳實非欲也善男子是庭之人貪求
受之於是色中生顛倒想乃至觀中之生倒
想倒想因緣便生於受是故世間說因倒想
生十種想欲因緣故在於世間受惡果報以
惡加於父母沙門婆羅門等所不意作而故
作之不惜身命是故殺者觀是惡想因緣故生
欲心殺者如是觀故因已次觀果報是殺多
有諸惡果報為墮地獄餓鬼畜生人中天上
是名觀察果報若是惡想得除滅者終不生
於此欲心也无欲心故不受惡受无惡受故
則无惡果是故我意先斷惡想斷惡想已如
是等法因滅而滅是故殺者為滅惡想備八
正道是則名為清淨梵行是名衆生毒身之
中有妙藥王如雪山中雖有毒草之有妙藥

中有竹葉王如雪山中雖有五算之有妙藥
復次善男子爲有如是觀是故已次當觀業
何以故有爲之人當作是念受想行識次即
是煩惱是煩惱有能作生業不作受業如是
煩惱與業共行則有二種一作生業二作受
業是故爲有當觀於業是業三種謂身口意
善男子身口二業之名爲業之名爲業業意唯
名業不名爲果以業因故則名爲業善男子
身口二業名爲外業意業名內是三種業共
煩惱行故作二種業一者生業二者受業善
男子四業者即是意業也謂業者謂身口業
先被故名意業從意業生名身口業是故意
業得名爲正爲有觀業已次觀業因觀業因
者即无明謂因无明觀報生求有求有因緣
即是愛也愛因緣故意作三種身口意業若
身子爲有如是觀業因已次觀果報果報有
一一有五五果報二者白白果報三者雜雜
果報四者不五不白不五不白果報五五果
報者作業時造果報之始白白果報者作業
時淨果報之淨是名白白果報雜雜果報者
作業時雜果報之雜不白不五不白不五果
報者名无漏業迴業菩薩白佛言世尊先說
无漏无有果報今云何言不白不五果報耶
佛言善男子是義有二一者以果之報二者
唯果非報五五果報之名爲果之名爲報五
唯生故時名爲果餘作因故復名爲報淨雜
之分无漏果者因有漏生故名爲果不作他
因不名爲報是故名果不名爲報迴業菩薩
白佛言世尊是无漏業非是五生何因緣
故不名爲白善男子无有報故不名爲白對
治五故故名爲白我今乃說受果報者名爲
五白是无漏業不受報故不名爲白名爲穿
靜如是業者有定受報處如十惡從定在地



静如是業者有更受報處如十惡從淺定在地
獄餓鬼畜生十善之業定在人天十不善法
有上中下上因緣故受地獄身中因緣故受
畜生身下因緣故受餓鬼身人業十善復有
四種一者下二者中三者上四者上上下因
緣故生欝單曰中因緣故生弗婆提上因緣
故生瞿陁尼上上因緣生閻浮提有漏之人
作是觀已即作是念我當云何斷是業報復
作是念是業因緣无明觸生衆若斷除无明
與觸如是業果則滅不生是故智者為斷无
明觸因緣故修八正道是則名為清淨梵行
善男子是名衆生善身之中有妙藥王如雪
山中雖有毒草亦有妙藥復次善男子智者
觀業觀煩惱已次觀是二所得果報是二果
報即是苦也既知是苦則能捨離一切受生
智者復觀煩惱因緣生於煩惱業因緣故亦
生煩惱煩惱因緣復生於業業緣生苦苦因

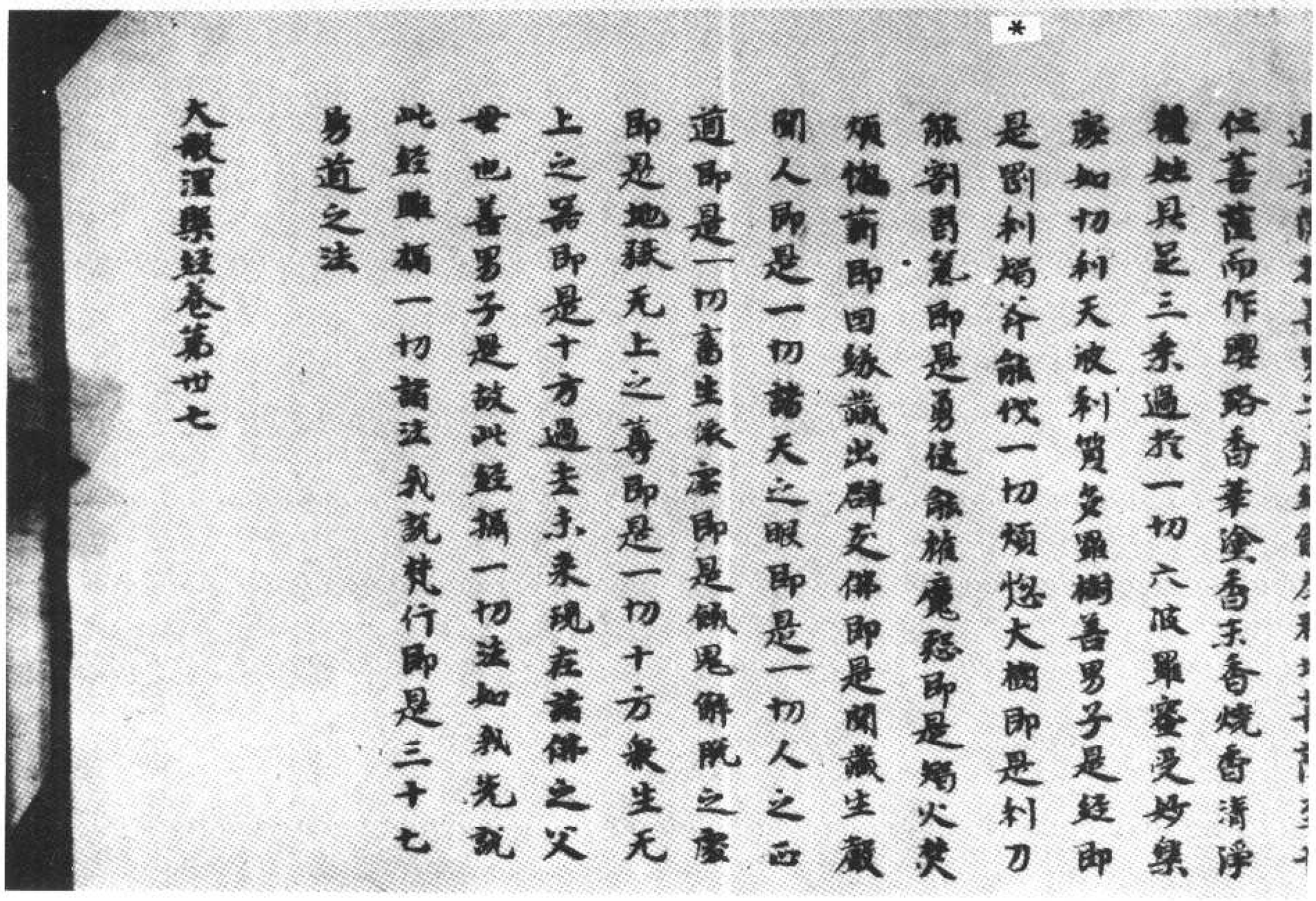
生煩惱煩惱因緣復生於業業緣生苦苦因
緣故生於煩惱煩惱因緣生有有因緣生苦
有因緣生有有因緣生業業因緣生煩惱煩
惱因緣生苦苦因緣生苦善男子智者若能
作如是觀當知是人能觀業苦何以故如上
所觀即是生死十二因緣若人能觀如是生
死十二因緣當知是人不造新業能壞故業
善男子有智之人觀地獄苦觀一地獄乃至
一百三十六所一一地獄有種種苦皆是煩
惱業因緣生觀地獄已次觀餓鬼畜生等苦
作是觀已復觀天身所有諸苦如是衆苦皆
從煩惱業因緣生善男子天上雖无大苦惱
事然其身體柔濡細滑見五相時極受大苦
如地獄苦等无差別善男子智者復觀三界
諸苦皆從煩惱業因緣生善男子譬如坏器
則易破壞衆生受身亦復如是既受身已是
衆苦器譬如大樹華菓繁茂衆鳥能壞如多

[illegible]
衆苦譬如大樹華葉繁茂衆鳥能壞如是
乾草小火能燒衆生受身爲苦所壞之復如
是善男子譬者能觀苦八種如聖行中當
知是人能斷衆苦善男子譬者復觀是八苦
已次觀苦因苦因者即愛无明是愛无明則
有二種一者求身二者求財求身求財二俱
是苦是故當知愛无明者即是苦因善男子
是愛无明則有二種一者內二者外內能作
業外能增長又復內能作業外作業果斷內
愛已業則得斷斷外愛已果則得斷斷內愛能生
未來世苦外愛能生現在世苦譬者觀愛即是
苦因既觀因已次觀果報苦果報者即是阿
也愛果若取是取因緣即內外愛則有愛苦
善男子譬者當觀愛因緣取取因緣愛若取
能斷愛取二事則不造業受於衆苦是故譬
者爲斷愛苦聞八正道善男子若有人能如

有爲斷愛苦聞八正道善男子若有人能如
是觀者是則名爲清淨梵行是名衆生毒身
之中有妙藥王如雪山中雖有毒草之有妙
藥世尊菩薩白佛言世尊云何名爲清淨梵
行佛言善男子一切法是如來菩薩言世尊
一切法者義不決定何以故如來或說是善
不善或時說爲四念處觀或時說是十二入
或說是善知識或說是十二因緣或說是衆
生或說是四見耶見或說十二部經或說
即是二諦如來今乃說一切法爲清淨梵行
意是何等一切法耶佛言善男子善男子
如是微妙大涅槃經乃至一切法之實藏譬
如大海是衆寶藏是涅槃經之復如是即是
一切字義從善男子如須彌山衆藥根本
是經之本即是菩薩衆之根本善男子譬如
虛空是一切物之所住處是經之本即是一
切善法住處善男子譬如猛風无能壞者一

應墮是一切煩惱之所住處是經之名即是一
切善法住處善男子譬如猛風无能繫縛一
切善法行是經者之復如是不為一切煩惱
惡法之所繫縛善男子譬如金剛无能壞者
是經之名雖有外道惡邪之人不能破壞善
男子如恒河沙无能壞者如是經義之復如
是无能壞者善男子是經典者為諸菩薩而
作法懼如帝釋懼善男子是經即是趣涅槃
城之商主也如大導師引諸商人趣向大海
善男子是經為諸菩薩等作法光明如世
日月能破諸闇善男子是經為病苦衆生
作大良藥如香山中妙藥大王能治衆病善
男子是經為一闡提杖猶如羸人因之得
起善男子是經為一切惡人而作橋梁猶
如世橋能度一切善男子是經為行五有
者遮煩惱而作蔭涼如世間蓋遮覆暑熱
善男子是經即是大无畏王能壞一切煩惱
惡魔如師子王降伏衆獸善男子是經即是

善男子是經即是大无畏王能壞一切煩惱
惡魔如師子王降伏衆獸善男子是經即是
大神呪師能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能
去魑魅善男子是經即是无上醫王能壞一
切生死衆病如世醫師壞諸藥實善男子是
經為衆盲者作大良藥猶如世間安闇
鄉藥善療眼痛善男子是經住一切善法
如世間地能住衆物善男子是經即是慧燈
衆生之明覺也如世間鏡見諸色像善男子
是經為无明眠者而作衣服如世衣裳鄉
藥衆生善男子是經為貧善法者作大財
寶如功德天利益貧者善男子是經為渴
法衆生作甘露漿如八功水充足渴者善男
子是經為煩惱之人而作法林如世之人
遇安隱林善男子是經為初地菩薩至十
住菩薩而作瓔珞香華塗香燒香清淨
種姓具足三乘過於一切六波羅蜜受妙樂



[illegible]
仏善薩而作曜路香華塗香末香燒香清淨
體性具足三乘過於一切六波羅蜜受妙樂
家如切利天液利質多羅樹善男子是經即
是罰利焰斧能伏一切煩惱大樹即是利刀
能割篋即是勇健能旌魔怨即是焰火焚
燒他薪即回緣識出辟支佛即是聞識生聲
聞人即是一切諸天之眼即是一切人之面
道即是一切畜生依處即是餓鬼餅既之處
即是地獄无上之尊即是一切十方衆生无
上之器即是十方過去未現在諸佛之父
母也善男子是故此經攝一切法如熱先說
此經攝一切諸法乳說梵行即是三十七
易道之法

大般涅槃經卷第廿七

界莊嚴於是彌勒菩薩摩訶薩與八千大菩薩及佛國
土諸聲聞衆靈鷲山義六偈問
曰
文殊師利　尊師何故　眉間白毫　大光普照
雨雨陀羅　雨雨沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　百八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金銀諸寶　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駕象馬寶車
珊瑚華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見彼土
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妻
剃除鬚髮　而披法服　或見菩薩　而住比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見菩薩　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　讚諸法王　又見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以无量喻　爲衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　坐於寶座
天龍恭敬　不以爲喜　又見菩薩　處於林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺

種行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 懸幡捨利 皆悉懷恭 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及疑眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万劫 以求佛道
或見菩薩 備修飲食 百種湯藥 施佛及僧
及衣服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶合 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无猒 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教悔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千憧幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷

國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仰及我 世尊何故 放斯光明
佛子時荅 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
亦諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵

大大人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提或一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
堕彼諸當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其事後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
一天下是諸王子聞文出家得阿耨多羅三
藐三菩提志樂大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所植諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天

跏坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛於三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今

門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎於勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

教念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明

言
教念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明
世尊說法　度无量衆生　令入佛智慧　无數菩薩　命入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
或見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心悉不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法皆滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起

尒時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚歎光明佐 以偈頌佛 一切所歸信 能奉持法藏
如我所說法 唯佛能證知 世尊既讚歎 令我歡喜已
說是法華經 滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法
是妙光法師 悉皆能受持 佛說是法華 令衆歡喜已
尋即於晝 告於天人衆 諸法實相義 已為汝等說
我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當滅於放逸
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸才等 聞佛令歡喜
各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 當滅已衆來
我若滅度時 汝等勿怖畏 是德藏菩薩 於无滿實相
心已得通達 其次當作佛 号曰為淨身 亦度无量衆
佛此度滅度 如新發大滅 分布諸舍利 起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 信復加精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 特有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨而習誦 廢忘不通利
不行衆善業 得見无數佛

尒利无厭 多遊族姓家 棄捨而習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛既滅已 懈怠者是 妙光法師者 今則我身是
我見彼佛 在光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成

皆已具之舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成衆　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹

假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸法相　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛諸无漏
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生愛著者　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗

法華經有兩種說法一法應開顯
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣今時舍利弗
知一衆心疑且亦未了而白佛言世尊何因
緣勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我昔未曾從佛聞如是說今者
一衆皆有疑惑世尊敷演斯事世尊何
因緣勤稱歎甚深微妙難解之法今時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

法王無上尊　久默無所言　我從佛生來
未曾見如是　今者四衆會　咸皆有疑惑
世尊發此事　云何因緣生　佛得無量智
其智甚深奧　久默難可識　一切諸聲聞
及辟支佛　所不能知者　如佛乘因緣
不可思議法　諸佛隨所宜　種種說諸法
我未曾聞是　佛說從是來　無量無邊
諸佛以方便　隨宜說諸法　是法難思議
我亦隨佛說　今佛世尊　欲捨方便
說無上道　我聞是法　皆悉作佛
諸天龍鬼神　及諸菩薩　聲聞之大衆
是事為云何　願佛為解說　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法
為是所行道　為是所行道　願佛為說之
佛所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音
時為如實說　諸天龍神等　其數如恒沙
求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心
欲聞具足道

今時佛告舍利弗正心不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊本願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利有慧明了聞佛所說則能敬信今時
舍利弗欲重宣此義而說偈曰

法王无上尊　久默要當說　頃日
佛復出　舍利弗當說　是會无量衆　有能敬信者
佛復出舍利弗當說　是會无量衆　有能敬信者
世尊既已說　久默亦復然　我等四衆等
唯有如來　自知所說是　佛所說法
皆是大導師　久乃能說此　一切世間天人阿
諸聲聞僧　及求佛道者　聞此法皆疑
佛說何因緣　而作是說法　佛說法時
住於何地　以何法教人　菩薩云何住
佛說何法　云何而度脫　菩薩道
如是事　今當重問之　如是事　佛何故
說是事　其義如是者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及諸菩薩等　皆欲聞是事
是事為云何　願佛為解說　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法
為是所行道　為是所行道　願佛為說之
佛所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音
時為如實說　諸天龍神等　其數如恒沙
求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心
欲聞具足道

今時佛告舍利弗止止不須復說我法妙
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利有慧明了聞佛所說則能敬信今時
舍利弗欲重宣此義而說偈曰

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者
聞必不敬信　今時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上尊導師　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

是會九衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 敬聽佛語 我等千二百 及餘求佛者
聞為此衆說 唯願分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已勸三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現

唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣

衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是末後身究竟涅槃使不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信

人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今將世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有餘增上慢　優婆塞婆羅　優婆夷不信
如是衆等輩　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其短故　是小智已出　衆人猶調御　佛威德故去
斯人缺福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說備多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行菩薩道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我雖是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　以大乘為本　以故說是經

方便說法 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮苦惱 入生死險道 相續苦不斷
深著於愛 如牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞎无所見
不求大乘佛 及無漏法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
[illegible] 觀樹亦經行
於三百十 [illegible] 新得無漏 皆來至佛所
未曾禮敬 者舍衛國 [illegible] 微妙最第一
今得聞是 及諸天龍神 說世四天王 云何而可度
法樂無漏 舍衛國人 [illegible] 及大自在天
我等皆作 若復諸佛來 [illegible] 恭敬合掌礼
發堅不信毀 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
時會無量 所行方便力 [illegible] 我今所得道 亦應說三乘
住是法住 十方佛皆現 [illegible] 覺音聽聚我 善哉釋迦文
能於濁惡世 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦當得 家如來一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 對諸無佛 復住如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 是趣波羅奈

如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 是趣波羅奈
諸法實相 不可以言宣 為五比丘說
是名轉法輪 亦有涅槃者 及阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚於涅槃法 生死苦未盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千万億
供養於諸佛 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著於愛樂者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
告菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值難遇 正使出于世 說是法復難
无量衆劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道

[illegible] 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
*有聞佛清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜 而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

諸天龍神等其數恒沙無量　大聚有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌敬心　欲聞具足
尒時佛告舍利弗已不復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑　比丘增上慢者
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見無量佛
根鈍智慧愚癡多聞佛所說則能敬信尒
舍利弗重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

增上慢者　聞世尊
如佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會十如恒河沙等比百千万億世世已
佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
尒時說益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
我為佛長子　唯願不別說　聞主大歡喜
未聞世尊告舍利弗汝已懇惻三請豈得不
說此人罪福　吉思念之吾當為汝分別說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從坐起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有

如此夫是以不住世尊默然而不制止
舍利弗我今此衆无復枝葉純有
是增上慢人退亦佳矣汝今
諦聽舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世
佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所

舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所
作常以佛之知見示悟衆生舍利
弗但以一佛乘故為衆生說法无有餘
乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如
是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種
因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆
得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩
薩以佛之知見示衆生故欲以佛之知見
悟衆生故欲令衆生入佛知見故舍利弗我

以佛之知見示衆生故欲以佛之知見
悟衆生故欲令衆生入佛知見故舍利弗我
今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所
著隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力
故而為說法舍利弗如此皆為得一佛乘一
切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何
況有三
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱
濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時
衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛
以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我
弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛
如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂
已得阿羅漢是家最後身究竟涅槃便不復志
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若
不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛

不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦
義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決
了舍利弗若諸一心信解受持佛語諸佛
所言无虛惡无有餘乘唯一佛乘尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
守其瑕疵 是小智已出 衆中之猶糠 佛威德故去
是人勝福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗汝等 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
如說偈多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 憂波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘

我說是方便 令得入佛慧 小曾說汝等 當得成佛道
以小宿說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟本利根 見量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 未來成佛道 以深心念佛 備持淨戒故
此等聞佛慧 大喜充遍身 佛知彼心行 故為說大乘
皆當作佛 乃至於一偈 皆成佛見疑
十方佛土中 唯有一乘法 見二亦見三 除佛方便說
但以假名字 引導於衆生 說佛智慧故 諸佛出於世
唯以一事實 餘二則非真 終不以小乘 濟度於衆生
佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 以此度衆生
自證見上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事為不可 若人信聲佛 如來不欺誑
未見會佛意 猶著於小法 故佛於十方 而獨見兩長
我以柔軟身 光明照世間 見量衆所尊 為說實相印
衆生著小者 我本立斯人 漸令一切衆 如我等無異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道

如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道
若我遇衆生 盡教以佛道 見智者錯亂 迷惑不受教
我如此衆生 未嘗備善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以貪欲因緣 墮惡三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫
入邪見網林 若有若見等 依止此諸見 具足六十二
深著堅固法 堅受不可捨 我慢自恣高 諂曲心不實
於千方億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我為設方便 示諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 未來得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語見異 唯一見二乘
過去見數劫 見量億萬佛 百千萬億衆 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 見數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化見量衆生 令入於佛道
天諸大聖衆 如一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛

若有求三藐三菩提
得道時了了 得聞
諸佛說是法 若人善心
皆已成佛道 若復有人
來至塔廟 供養舍利者
以諸華香 及諸衣服
幡蓋與音樂 及諸燈明
如是種種 供養於塔
皆已成佛道 若人以香
乃至末香 塗地得平
如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛 造立諸形像
刻畫作佛像 端正無量
皆已成佛道 若人為佛
以七寶成 銅赤白鉛
錫石蜜白鐵 如是等諸物
以膠漆布 展轉作佛像
如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛 百福莊嚴相
畫作佛像 若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆
或以指爪甲 畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德
具足大慈心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度無量眾生
若人於塔廟 寶像及畫像
以華香伎樂 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴琵琶 箜篌銅鈸
如是眾妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德
乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華
供養於畫像 漸見無數佛
或有人礼拜 或復但合掌
乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見無量佛
自成無上道 廣度無數眾
入無餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道
於諸過去佛 現在或滅度
若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以無量方便
廣脫諸眾生 入佛無漏智
若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道
普欲令眾生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億
無數諸法門 其實為一乘
諸佛所足尊 知法常無性
佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住
於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛
其數如恒沙 出現於世間
安隱眾生故 亦說如是法
知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘
知眾生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力

如來生諸行　深心之所念　過去所習業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喻亦言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　盡示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮無福慧
入生死險道　相續若不斷　深着於五欲　如猫牛愛尾
以貪愛自蔽　盲瞑无所見　不求大勢佛　及真斷若法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一　衆生諸根鈍　着樂癡所盲
如斯之等類　云何而可度

今時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即曰思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
佛是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力

第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩

舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　稱揚无諸佛
復作如是念　我出濁惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
思惟是事已　即趣波羅柰　諸法深微相　不可以言宣
以方便力故　為五比丘說　是名轉法輪　便有涅槃音
及以阿羅漢　法僧差別名　從久遠劫來　讚示涅槃法
生死苦永盡　我常如是說　舍利弗當知　我見佛子等
志求佛道者　見量千万億　咸以恭敬心　皆來至佛所
曾從諸佛聞　方便所說法　我即作是念　如來所以出
為說佛慧故　今正是其時　舍利弗當知　鈍根小智人
着相憍慢者　不能信是法　今我喜見畏　於諸菩薩中
正直捨方便　但說无上道　菩薩聞是法　疑網皆已除
千二百羅漢　悉亦當作佛　如三世諸佛　說法之儀式
我今亦如是　說无分別法　諸佛興出世　懸遠值遇難
正使出于世　說是法復難　无量无數劫　聞是法亦難

正使出于世　說是經已　無量無數劫　無量法供養
能說此法者　斯人亦復然　過恒沙劫已
得如是等　一切甘露味　天人所行處　時時乃一出
聞法歡喜者　乃至發一言　開為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　佛等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　及聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不來佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有聽慢憍侍　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便隨宜　而說法
其不習學者　不能知了此　汝等既已知　諸佛之世師
隨宜方便事　先復諸疑悔　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城者闍崛山中與大
比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无
復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在其名
曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽
耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩訶迦旃
延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離波多羅陀伽
婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫陀羅難陀
富樓那彌多羅尼子須菩提阿蘭那迦葉
摩訶迦旃延如是等諸
摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼也與眷屬俱菩薩摩訶薩八萬
人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀
羅尼樂說辯才轉不退轉法輪供養无量百千
諸佛於諸佛所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆

羅尼樂說辯才轉不退轉法輪供養无量百千
諸佛於諸佛所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆
以慈潤身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱
普聞无量世界能度无數百千衆生其名曰文
殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精
進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇
施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力
菩薩无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩
薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩
薩摩訶薩八萬人俱
尒時釋提桓因與其眷屬二万天子俱復有名
月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷
屬三万天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵
光明大梵等與其眷屬百二千天子俱有八龍
王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅龍王和脩吉
龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍
王清淨龍王等各與若干百千眷屬俱有四
迦樓羅王緊那羅王摩睺羅王阿闍世王韋
提希子各與若干百千眷屬俱有四
緊那羅王大法鼓

王鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱又
堅那羅王法堅那羅王妙法堅那羅王大法堅
那羅王持法堅那羅王各與若干百千眷屬俱
有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美音
乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅王
婆稚阿脩羅王佉羅騫大阿脩羅王毗摩質多
羅阿脩羅王羅睺羅阿脩羅王各與若干百千眷
屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大滿迦樓羅
如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱毒提希子
阿闍世王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸
菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念
佛說此經已結跏趺坐入於无量義處三昧身心不
動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
而散佛上及諸大衆普佛世界六動震動尒時
會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸
小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜念掌

137

*

合掌恭敬一心瞻仰世尊而說偈言
佛放眉間白毫相光照東方万八千土
靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒
天於此世界皆見彼土六趣衆生又見彼土
現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比
丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復
見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種
相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛
般涅槃後以佛舍利起七寶塔
尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能荅者復
作此念是文殊師利法王之子已曾親近供
養過去无量諸佛必應見此希有之相我今
當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸

當問余時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
今當問菩薩摩訶薩自文殊師利言以何因緣
令諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬
八千土悉見彼佛國衆莊嚴於是彌勒菩薩
欲重宣此義以偈問曰
文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
而雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 萬八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世衆中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万

其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 備種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說
我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣 而求佛道
又有行施 金銀珊瑚 真珠摩尼 車渠馬瑙
金剛諸珍 以用車乘 曾飯菩薩 歡喜布施
迴向佛道 願得是乘 三界第一 諸佛所嘆
又有菩薩 知馬實車 蘭楯華蓋 軒飾布施
復見菩薩 身肉手足 及妻子施 求无上道
又見菩薩 頭目身體 欣樂施與 求佛智慧
文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問无上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而披法服
或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜 樂誦經典

或見菩薩　而作比丘
又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道
獨處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　安禪合掌
以千萬偈　讚諸法王
復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持
又見佛子　定慧具足
以九重脩　為衆講法
欲樂說法　化菩薩衆
破魔兵衆　而擊法鼓
又見菩薩　守空寂處
天龍恭敬　不以為喜
又見菩薩　在於林放
深地獄者　令入佛道
又見佛子　示[illegible]眠
經行林中　悉求佛道
又見夫或　或住元欲
淨如寶珠　以求佛道
又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打
皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　樂著威儀
及親眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林
憶千万億　以求佛道
或見菩薩　備修飲食
百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万
或元僧衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶香
衆妙卧具　施佛及僧

千万億種　栴檀寶香　衆妙卧具
清淨園林　華果成就　流泉浴池
施佛及僧
如是等見　種種殊妙　歡喜无厭
求无上道
或有菩薩　說所成法　種種教詔
无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相
猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧
求无上道
又見菩薩　住於禪定　佛城度後
供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙
嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等
二千由旬
一一塔廟　各千憧幡　珠交露幔
寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂
常以供養
又珠師利　諸佛子等　為供舍利
嚴飾塔廟
國界嚴淨　珠特妙好　如天樹王
其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界
種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光
遍照十方
我等見此　清淨未曾有　佛子文殊
願決衆疑
一衆仰瞻　仁及我　世尊何故
放斯光明
佛子特答　文殊今善　何所饒益
願斯光明

四衆從佛聞法歡喜
佛子菩薩文殊師利
佛告諸四衆汝今善
亦說菩薩摩訶薩及
文殊師利一衆能神
見諸佛菩薩所行
生諸佛子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
佛子我於過去諸佛曾見此瑞如斯光已
令聞大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞佛子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫有佛號日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病

行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提決一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮皆悉知佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其事後佛
亦復有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名嚴意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶

跏坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅

門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其末後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚嘆於諸佛所當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說

見此瑞相光明是故惟村今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念令
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
其佛說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨備梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀羅　摩訶曼陀羅　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現希有事
此光照東方　万八千佛土　亦一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠

号曰福淨身　久度无量衆
佛此夜滅度　如新盡大滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
寧後天中天　号曰燈明佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨而習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　久行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　令佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无畏力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所

*

難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知斯事
是法不可示 言辭相寂滅 無有能得解 除諸菩薩衆 信力堅固者
諸餘衆生類 諸佛弟子衆 曾供養諸佛 一切漏已盡 住是最後身
如是諸人等 其力所不堪 假使滿世間 皆如舍利弗
盡思共度量 不能測佛智 政使滿十方 皆如舍利弗
盡思共度量 不能知佛智 无漏最後身 尒滿十方界 其數如竹林
斯等共一心 於億无量劫 欲思佛實智 莫能知少分

*

欲思佛實智 莫能知少分
新發意菩薩 供養无數佛 了達諸義趣 又能善說法
如麻竹葦 充滿十方刹 一心以妙智 於恒河沙劫
咸皆共思量 不能知佛智 不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 尒復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 於佛所說法 當生大信力
舍利弗當知 諸佛語无異 於佛所說法 當生大信力
世尊法久後 要當說真實 諸聲聞衆 及求緣覺者 我今脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生著愛者 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗

到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自念未了而白佛言世尊何因
何緣慈慈稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慈慈稱嘆甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者
无問而自說　稱嘆所行道　智慧甚深妙　諸佛之所得
无漏諸羅漢　及求涅槃者　今皆墮疑網　佛何故說是
其求緣覺者　比丘比丘尼　諸天龍鬼神　及乾闥婆等
相視倚瞻仰　瞻仰兩足尊　是事為云何　願佛為解說
於諸聲聞衆　佛說我第一　我今自於智　疑惑不能了
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
為是究竟法　為是所行道

佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞是之道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑
舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之
所以者何是會无數百千万億阿僧祇衆生
曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則
能敬信尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

世化佛免化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
九上而之尊 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
是會九萬衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯願分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉淳有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故

*

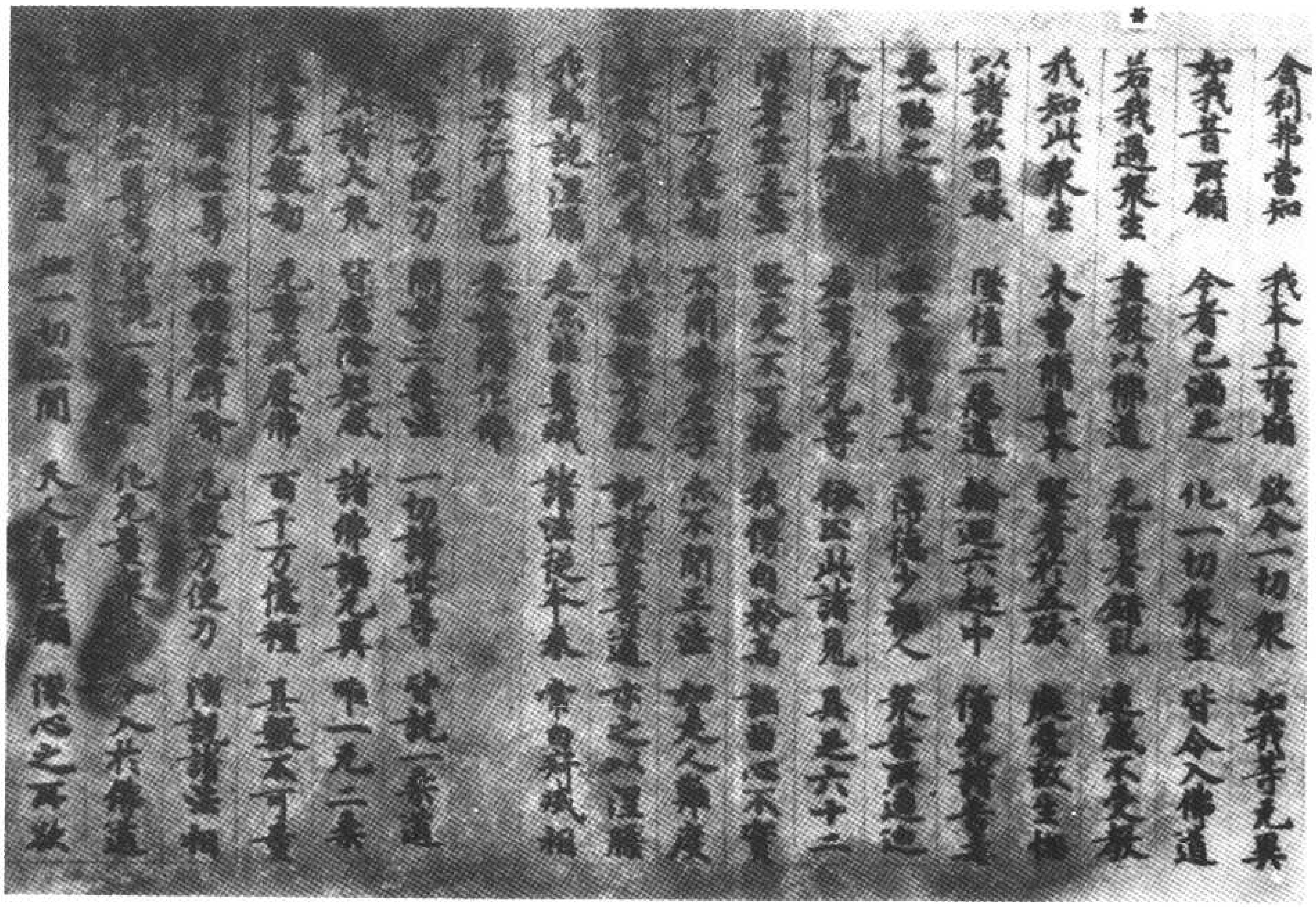
未諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百
千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆
生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬
喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛

*

大小乘教隨一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若有弟子自謂阿
羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化
菩薩事此是佛弟子非阿羅漢非辟支佛又
舍利弗汝等諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
未得究竟證滅度者此諸人等不復志求阿耨多羅
三藐三菩提者何以此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无
有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛
滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難
得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛
妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此

妄无有餘乘 唯一佛乘 尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千
不自見其過 於戒有缺漏 護惜其瑕疵 是小智已出
衆中之糟糠 佛威德故去 斯人尠福德 不堪受是法
此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說修多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經
鈍根樂小法 貪著於生死 於諸无量佛 不行深妙道
衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道

我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛 脩持淨戒故
此等聞得佛 大喜充遍身 佛知彼心行 故為說大乘
聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛无疑
十方佛土中 唯有一乘法 无二亦无三 除佛方便說
但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生
佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 以此度衆生
自證无上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏
我以相嚴身 光明照世間 无量衆所尊 為說實相印
舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切衆 如我等无異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道


舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切眾 如我等無異
如我昔所願 今者已滿足 化一切眾生 皆令入佛道
若我遇眾生 盡教以佛道 無智者錯亂 迷惑不受教
我知此眾生 未曾修善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 墜墮三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 眾苦所逼迫
入邪見稠林 若有若無等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千万億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大眾 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘
過去無數劫 無量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量眾生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲

又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義
若有眾生類 值諸過去佛 若聞法布施 或持戒忍辱
精進禪智等 種種脩福慧 如是諸人等 皆已成佛道
諸佛滅度已 若人善軟心 如是諸眾生 皆已成佛道
諸佛滅度已 供養舍利者 起万億種塔 金銀及頗梨
車磲與馬瑙 玫瑰琉璃珠 清淨廣嚴飾 莊校於諸塔
或有起石廟 栴檀及沉水 木櫁并餘材 塼瓦泥土等
若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔
如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成眾相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量眾

但化諸菩薩　度無量衆
若人於塔廟　寶像及畫像　以華香伎樂　敬心而供養
若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴瑟箜　琵琶銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養　乃至一小音　皆已成佛道
或以歡喜心　歌唄頌佛德　供養於畫像　漸見无數佛
若人散乱心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
若有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅
若人散乱心　入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅度　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其數无量　是諸如來等　亦方便說法
一切諸如來　以无量方便　度脫諸衆生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說

是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數亦復少　出現於世間
為隱衆生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所集業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喻言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如犛牛愛尾
以貪愛自蔽　盲冥无所見　不求大勢佛　及無漏諸法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事

并餘諸大衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 寂滅第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩

舍利弗當知 我聞聖師子 深淨微妙音 稱南无諸佛
復作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅檀 諸法實相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 衆苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 亦當作佛道
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 應遠值遇難 設使出于世 說是法難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 能敬是人者
譬如優曇華 時一有開敷 人人所希有 亦復難如是
亦如海中木 乃至發一言 則為已供養 一切諸天人
是人甚希有 過於優曇華
法華經有聞 我為諸法王 善告諸大衆 但以
教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求
佛道 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法積
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣說

教化菩薩 九萬聲聞等
法等會利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不由
當來世聚 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法罪
有聞佛清淨 壽命佛道者 當為如是等 廣說
會利弗當知 諸佛法如是 以方便方便 隨宜
其不習學者 不能晓了此
等既已知 諸佛世之師 隨宜方便事 九頃諸
心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第五

說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

大會遶世尊　光明照如日　有佛名中尊　号日月燈明
其國敷法華　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨梵行
皆佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　大地皆震動　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　亦一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神及人衆　見聞緊那羅　各供養其佛
又見諸比丘　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心所不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法所性相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈明　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚嘆　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃

我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
家後天中天　号曰燈明佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　特有一弟子　心懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰娑勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是

彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸來三昧人　若有疑怪者　佛當為除斷　令盡无有餘
諸天龍方便品第二
爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗　諸佛智慧甚深無量　其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗我從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆
已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就

佛力无所畏禪定解脫三昧除入无除成就
一切未曾有法舍利弗如来能種種分別巧說
諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之
无量无邊未曾有法佛悉成就以舍利弗不
須復說所以者何佛所成就第一希有難解
之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸
法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究竟
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量諸天及世人一切衆生類无能知佛者
佛力无所畏解脫諸三昧及佛諸餘法无能測量者
本從无數佛具足行諸道甚深微妙法難見難可了
於无量億劫行此諸道已道場得成果我已悉知見
如是大果報種種性相義我及十方佛乃能知是事
是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類无有能得解
除諸菩薩衆信力堅固者諸佛弟子衆曾供養諸佛
一切漏已盡住是最後身如是諸人等其力所不堪

一切漏已盡住是最後身如是諸人等其力所不堪
假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智
亦使滿十方皆如舍利弗及餘諸弟子亦滿十方刹
盡思共度量亦復不能知辟支佛利智无漏第後身
亦滿十方界其數如竹林斯等共一心於億无量劫
欲思佛實智其能知少分新發意菩薩供養无數佛
了達諸義趣又能善說法如稻麻竹葦充滿十方刹
以妙智於恒河沙劫咸皆共思量不能知佛智
不退諸菩薩其數如恒沙一心共思求亦復不能知
又告舍利弗无漏不思議甚深微妙法我今已具得
唯我知是相十方佛亦然舍利弗當知諸佛語无異
於佛所說法當生大信力世尊法久後要當說真實
告諸聲聞衆及求緣覺者我今脫苦縛遠得涅槃者
佛以方便力亦以三乘教衆生處處著引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘優婆塞優婆夷各住是念今者世尊

陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各住是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而住是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
緣何慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是經　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼

如是我聞一時佛住
大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢
盡無復煩惚逮得己利盡諸有結心得自
在其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩
訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波婆拘利
蘇摩那提婆達多伽利羅難陀孫陀羅難陀
阿難羅睺羅如是等諸大聲聞衆
又復有學無學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈備身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无

所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈備身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
無量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩如是等菩薩摩訶薩如是等菩薩摩
訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
萬天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子

今時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多
羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫
身所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉無上最大法輪今時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　無上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　聞佛未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等未知是　無學諸佛於一切世間　最尊無有上

佛道亟聽方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
今時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者皆住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引道衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是

謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相所滅　諸餘衆生類　无有能得解　除諸菩薩衆　信力堅固者
諸佛弟子衆　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪　假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
假使滿世間　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方刹　一心以妙智　於恒河沙劫

無量千方刹 一心以妙香 於恒河沙劫
不能盡 不依如佛智 亦復不能知
無量諸佛 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
於無量劫 思議不思議 甚深微妙法 我今已具得
十方佛亦然 十方佛本願 我今已具得
今有無量 諸佛語之與 於佛所說法 當生大信力
世尊法久後 要當說真實 我今既安樂 速得涅槃者
世尊聞衆 及求緣覺者 我令脫苦縛 住於涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生各異見 引之令得出
本時大衆中 有諸聲聞眾 滿盈恒河沙 皆悉成佛道
像如來滅後 聲聞聞佛音 皆當成佛道 是諸聲聞衆
比丘比丘尼 心懷增上慢 優婆塞優婆夷 各作是念言
何故而稱歎 方便而作是 言佛所得法 甚深難解
佛所不能及 佛說一解脫 我等亦得此 法皆當成佛
到於涅槃而 今不知是 義所趣今時會 利弗
如四衆心疑 亦亦了而白 佛言世尊何 因緣數數稱
歎諸佛第一 方便甚深微 妙難解之法 我自昔未曾
從佛聞如是 說今者四衆 皆有疑惑 願世尊敷演 斯事世尊何

解之法我自昔未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑惑願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法今時會利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 無問而自說 稱歎所行道
智慧甚深妙 諸佛之所得 有漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑
舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之
所以者何是會无數百千万億阿僧祇衆生

所以者何是會无數百千万億阿僧祇衆生
曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則
能敬信尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 在說頌勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆驚怖疑增上慢比丘將墜於大坑尒時
世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞是不敬信
尒時舍利弗白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等十二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證
有如此失是以不住世尊默然而不制止尒
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉得有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸

生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是

知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿
羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化
菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又
舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅
三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无
有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛
滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難
得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛

得若過餘佛於此法中便得決了舍利弗決
等當一心信解受持佛諸佛如來言无虛
妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲重宣此
義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威德故去　斯人尠福德　不堪受是法
此衆无枝葉　唯有諸貞實　舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業　佛悉知是已　以諸緣譬喻
言辭方便力　令一切歡喜　或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死　於諸无量佛　不行深妙道
衆苦所惱亂　為是說涅槃　我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟無利根　无量諸佛所　而行深妙道

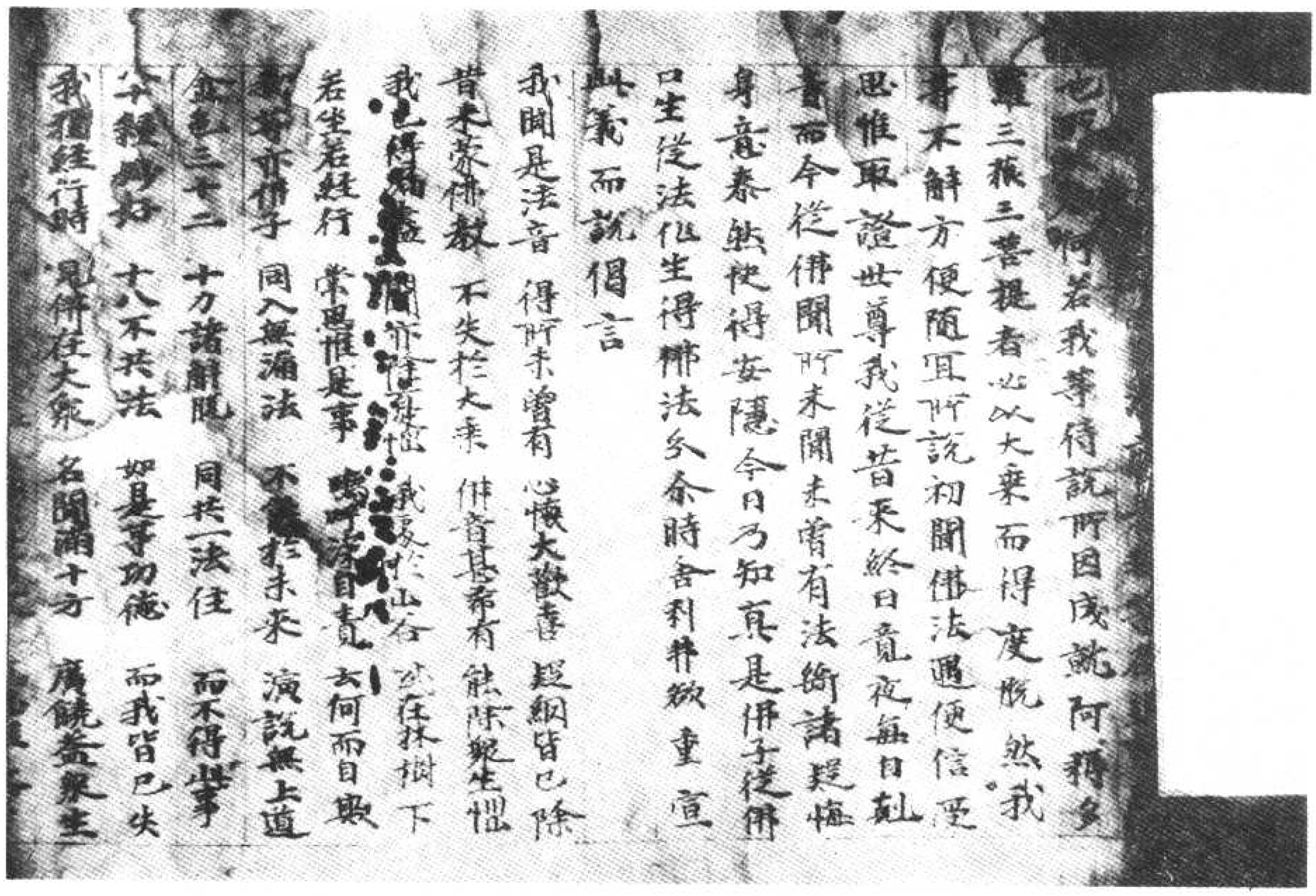
我知此衆生　未曾備善本　堅著於五欲　癡愛故生惱
以諸欲因緣　墮墮三惡道　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常增長　薄德少福人　衆苦所逼迫
入耶見網林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
深著虛妄法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我爲設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛　我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
令此諸大衆　皆悉除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘　諸佛滅度已
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量　若有聚生類
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相　值諸過去佛
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道　若聞法布施
及諸大聖主　知一切世間　天人衆生類　深心之所欲　或持式忍辱
更以異方便　助顯第一義　若有聚生類　值諸過去佛　若聞法布施　或持式忍辱
精進禪智等　種種備福德　如是諸人等　皆已成佛道
諸佛滅度已　若人善軟心　如是諸人等　皆已成佛道
諸佛滅度已　供養舍利者　起万億種塔　金銀及硨磲

諸佛滅度已　若人善軟心　如是諸人等　皆已成佛道
諸佛滅度已　供養舍利者　起万億種塔　金銀及硨磲
車渠真珠瑙　玫瑰琉璃珠　清淨廣嚴飾　莊校於諸塔
或有起石廟　栴檀及沉水　木榖并餘材　塼瓦泥土等　乃至童子戲　聚沙為佛塔
若於曠野中　積土成佛廟　如是諸人等　皆已成佛道
如是諸人等　皆已成佛道　刻畫成衆相　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　白毫及金鎖　鐵木及與泥
或以七寶成　鍮石赤白銅　如是諸人等　皆已成佛道
或以膠漆布　嚴飾作佛像　自作若使人　皆已成佛道
畫作佛像　百福莊嚴相　如是諸人等　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　乃至一小音　皆已成佛道
若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養
若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴瑟箜　琵琶鏡銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養　乃至一小音　皆已成佛道
或以歡喜心　歌唄頌佛德　供養於畫像　漸見无數佛
若人散亂心　乃至以一華　乃至舉一手　或復小低頭
或有人礼拜　或復但合掌　自成无上道　廣度无數衆
以此供養像　漸見无量佛

或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无数衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅
若人散乱心　入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅度　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其数无有量　是諸如来等　亦方便說法
一切諸如来　以无量方便　度脫諸衆生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无数諸法門　其實為一乘
諸佛如之尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其数如恒沙　出現於世間
要隱衆生故　亦說如是法
知第一舞滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所習業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　辯喻亦言辭　隨應方便說
令我亦如是　要隱衆生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福慧

舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福慧
入生死險道　相續若不斷　深著於五欲　如犛牛愛尾
以貪愛自蔽　盲冥无所見　不求大勢佛　及與斷善法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大慈心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙第一　衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　当何而可度
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　当何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尒念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
任是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我尒亦皆得　寧分第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸乘
雖復說三乘　但為教菩薩
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　稽首无諸佛
復作如是念　我出諸惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
思惟是事已　即趣波羅奈　諸法寂滅相　不可以言宣

須住如是念　我出閻浮世　如諸佛所說　我亦隨順行
愚惟是事已　即趣波羅㮣　諸法斠滅相　不可以言宣
以方便力故　為五比丘說　是名轉法輪　使有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　聞我諸佛聞　方便所說法
我即住是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　志亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠復難值　政使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大衆　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子　汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慙愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便力故　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　諸佛世之師　隨宜方便事　无復諸疑惑
汝等既已知　諸佛世之師　當住佛



阿若我等待說所因成就阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜無日就
業而今從佛聞所未聞未嘗有法衆諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從佛
口生從法化生得佛法分奈時舍利弗欲重宣
此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔未嘗佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　亦住於空法　我處於山谷　坐在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入無漏法　不於未來　演說無上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法住　而不得此事
八十隨少好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我在經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生

世尊知我心　我等說涅槃　我為除邪見　於空法得證
余時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非真實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅無餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚怪
將非魔佛來　惱亂我心耶　佛以無數緣　辭巧言說
其心安如海　我聞已驚疑　佛說過去世　無量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數亦有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　彼同無此事
以是我之知　非是魔作佛　我等既聞故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠義趣故　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉無上法輪　教化諸菩薩　余時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門

尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
衆中說我昔曾於二萬億佛所爲無上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願
佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今還
欲令汝憶念本願所行道故爲諸聲聞說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念舍利弗
汝於未來世過無量無邊不可思議劫供養
若干千萬億佛奉持正法具足菩薩所行之
道當得作佛号曰華光如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世間國名離垢其土平正清淨嚴飾安
隱豐樂天人熾盛瑠璃爲地有八交道黃
金爲繩以界其側其傍各有七寶行樹常有
華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利弗
彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法其
劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國中
以菩薩爲大寶故彼諸菩薩無量無邊不可
思議算數譬喻所不能及非佛智力無能知

是諸菩薩若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意
者皆悉行時寶華承足此諸菩薩非初發意
[illegible]無量百千萬億佛所淨修梵
行恒爲諸佛之所稱歎常備佛慧具大神通
善知一切諸法之門質直無爲志念堅固如是
菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫
除爲王子未住佛時其國人民壽八小劫
華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
舍利弗來世 我佛普智尊 号名曰華光 當度無量衆
供養無數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於無上道
過無量劫已 劫名大寶莊 世界名離垢 清淨無瑕穢
以菩薩爲地 金繩界其道 七寶雜樹 常有華果實
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足

彼國諸菩薩 志念常堅固 神通陀羅尼 皆已悉具足
於無數佛所 善學諸菩薩道 如是等大王 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於最末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽一十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人所供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊 最勝無倫匹
彼佛是汝身 宜應自修慶

令時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三
藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫身
所著上衣以奉佛佛憐愍受之梵天王等與
無數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼
陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而
自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一時
俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰初
轉法輪今乃復轉無上最大法輪余時諸天
子欲重宣此義而說偈言

子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 無上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊無有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世雖過世
不見佛初滅 悉當成佛道

令時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊顯
為四衆說其因緣令離疑悔余時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提所
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍

以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆五百人止住其
中堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患無求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍
出之復更思惟是舍但有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識意著戲處或當墮落為大
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾
出無令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是大何者為舍云何

無出心亦復不知何者是大何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所燒我今當設方便令諸子等得免斯
害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異之
物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有
難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子
聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳爭
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱無諸難出自於四衢道中露地而坐無復
障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父
言父先所玩好之具羊車鹿車牛車願時
賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大
車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幡蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷繞延安置

[illegible]大車諸華璎重敷紬紙疊
[illegible]身體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆
充滿而住是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨
我有如是七寶大車其數無量應當等心各各
與之不宜差殊何以義此物周給一國
猶尚不盡何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不
舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與最小衆一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自
知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復

如是富無量財饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是若有人初發心為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見
力無所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常無懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病
死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界大宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如
來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方

來復住是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慈勤方便免濟諸子大宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力無所畏而不用之但以智慧方便於三
界大宅救濟衆生說三乘聲聞辟支佛
佛乘而住是言汝等莫得樂住三界大宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為
所燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛
佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫
無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定
解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法

信受慈勤精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生
有衆生從佛世尊聞法信受慈勤精進求自
然慧樂獨善寂如諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛
智自然智無師如來知見力無所畏慈念安
樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到無畏處自惟財富無量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆
生之父若見無量億千衆生以佛教門出三
界怖畏險道得涅槃樂如來今時便作是
念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生既

得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生既
三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆
是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂
舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後
但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者無
虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初說三
乘引道衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有無量智慧力無所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者有一大宅其宅久故而復頓弊
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基陛隤壞
牆壁圮坼泥塗離落覆苫亂墜椽梠脫
落周匝屈曲雜穢充遍有五百人止住其中
鵄梟雕鷲烏鵲鳩鴿蚖虵鉤蝮蝎
守宮百足蠕蝡蠅蚤諸惡毒蟲交橫馳走
屎尿臭穢不淨流溢蠅蚊諸虫而集其上

屎尿臭穢不淨流溢蠅蚊諸虫而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹋齧齒骨肉狼藉
由是群狗鬪爭搏撮唯噉噬吠
鬪爭搏撮雖來未久諸惡鬼神
來至其所諸惡禽獸孚乳產生
各自藏護食之既飽惡心轉熾
復更食之甚可怖畏蹲踞土堰
一足二足搖舐失聲縱逸爐戲
其身長大叫呼求食懷狗自繫
復有諸鬼裸形黑瘦常住其中
頭髮蓬亂復有諸鬼其口如針
復有諸鬼頭如牛頭或食人肉
或食人肉或復噉狗飢渴所逼
殺大惡聲叫喚馳走
如是諸鬼飢渴惡鬼
其人近出未久之間
四面一時興焰俱熾
牆壁崩倒

柱頭落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大呼
鵰鷲諸鳥　鳩縣荼等　周障惶怖　不能自出
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
等相侵害　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　雜糞食噉
見烟焰烽　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　蠚毒之類
為火所燒　爭走出穴　鳩縣荼鬼　隨取而食
又復飢渴　頭上火然　飢渴熱惱　周障悶走
其宅如是　甚可怖畏　蠚害火災　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　雅小無知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令無燒害
告喻諸子　衆說患難　惡鬼毒蟲　災火蔓延
衆苦次第　相續不絕　毒蛇虺蝮　及諸夜叉
鳩縣荼鬼　野干狐狗　雕鷲鵰鷲　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　況復大火　諸子無知
雖聞父誡　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而住是念　諸子如此　益我愁惱
[illegible]宅無一可樂　蚖蛇蝎蝮　而諸子等

是時長者　而住是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　無一可樂　而諸子等　蚖蛇蝎蝮
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　施此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　昔時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小無知　而入險宅
多諸蟲毒　惡獸可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　尒時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　硨磲碼瑙　以種寶物　造諸大車
裝校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠瓔珞　張施其上　金華諸瓔　處處垂下

裝校嚴飾　圍帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　覆蔽下　金華諸瓔
衆綵雜飾　圍帀圍繞　以為裀褥　柔耎繒纊
上妙細氎　價直千億　以覆其上　鮮白淨潔
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸僮從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在無礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　無有慧心　三界無安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
啊然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而金此衆　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　以是方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　我為衆生　信受是語
以此譬喻　說一佛乘　汝等皆能　清淨第一
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　一切衆生
於諸世間　為無有上　佛所悅可　諸力解脫
所應稱讚　供養礼拜　無量億千　令諸子等
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　及聲聞衆
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　十方諦求
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　汝諸人等
更無餘乘　除佛方便　告舍利弗　衆苦所燒
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　汝等滅度
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　令所應住
但盡生死　而實不滅　唯佛智慧　諸佛實法
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　皆是菩薩
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　說於苦諦
若人小智　深著愛欲　為此等故　真實無異
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　不能暫捨
若有衆生　不知苦本　深著苦因　貪欲為本
為是等故　方便說道　諸苦所因

若有衆生　不知世尊　涂著世間　不能普捨
為是等故　方便說道　諸世所因　貪欲為本
若滅貪欲　無所依止　滅盡諸世　名等三諦
為滅諦故　備行於道　離諸世結　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　無上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿惟越致　此經法者　亦聞是法
是人以曾　見過去佛　恭敬供養　亦見於汝
若人有能　信汝所說　則為見我　為深智說
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
滿識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　當於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　又舍利弗
隨順此經　非已智分　信佛語故　憍慢懶惰
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲

聾瞽無足　宛轉復行　為諸小蟲　之所噬食
晝夜受苦　無有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　短陋挛躄　盲聾背偃
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病瘠瘦　無所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若修醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　無人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫罪其殃
如斯罪人　永不見佛　聚墮中王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於無數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
聰聽諸佛　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾瘡　疥癩惡瘡　如是等病　以為衣服
身常臭穢　痕癰不淨　涕唾膿血　增益瞋恚
婬欲熾盛　不釋禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡

告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　無智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　無有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨無知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如清明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人無瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有菩薩　於大衆中　心清淨心　種種因緣
辯喻言辭　說法無礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說

亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　法當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記歡希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著
地心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法耽久我時在座身體疲懈但念空
無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證之今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善

羅三藐三菩提記甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利無量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
諸本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶無量金銀瑠璃珊瑚琥珀真珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民象馬車乘牛羊無數出入息利乃適他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所住之城父無念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心
懷懈恨自念老朽多有財物金銀珠寶倉
庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無所
委付是以慈勤每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊尒時
窮子漸漸展轉遇到父舍住立門側遥見其
父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居士

父語師子牧寶几承王諸婆羅門利居士
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴其
身更以僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳
衆諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此窮住
是念此或是王或是王等非我備力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強我作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚執此必定死轉更憔悴悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難

何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使者
語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以衣食尒時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
顦顇無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許指示使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦與汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於牖中遥見子身羸
瘦顦顇糞土塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土塗
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器杓㪷鹽酢之屬莫息慎難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯

亦有老辭使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時無有敢怠瞋恨怨言卻不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒今時窮子雖彼此遇猶
故自謂客住賤人由是之故於二十年中常
令除糞過是已後心相體信入出無難然
其所止猶在本處世尊今時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失今時窮子即授教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸漸通泰成就
大志自料先心臨歿終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當此是我子我之所生於某城中捨吾
[illegible]今所住是我本字某我名

此是吾此是我子我之所生於某城中捨吾
[illegible]之昔於某甲在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸無惱迷惑無知樂小法今日世尊令
我等也惟願除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大
歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進
故所得即多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此無有志願所以者何

大乘無有老求我等之因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此無有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知是真佛子今我等方知此等於佛
智慧無所惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中悉說一乘而昔於
諸菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本無心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　無上寶聚不求自得
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　遂立宅舍　五欲自娛
其家豪富　多諸金銀　硨磲瑪瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輿轎車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　無處不有

千萬億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
尊重豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
亦復如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　或有所得　或無所得　飢餓羸瘦
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遊至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　眷屬圍繞　諸人侍衛　金銀寶物　出納財產　注記券疏
或有計算　豪貴尊族　謂是國王　若國王等
窮子見父　何故至此　而自念言　我若久住
驚怖自怯　復見逼迫　應駈使作　恩惟是已　馳走而去
或見逼迫　欲往傭作　長者是時　在師子座
借問貧里　默而識之　即勅使者　追捉將來
遥見其子　迷悶辯地　使我至此　是人執我　必當見殺
窮子驚嗟　長者知子　愚癡狹劣
何用衣食　不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人

不信我子　不信是人　即以方便　更遣餘人
即往語之　此可語之　云當相雇　此子聞之　歡喜隨來
所諸貧窮　信其此價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　詣諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　乃為剃事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　住到子所　方便附近　語令勤作
此益此價　并塗其油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　此當勤作　又以愛語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶居門外　止宿草庵　自念有事　我無此物
久知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有

并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸無漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說無上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　私藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得此其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自無志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更無餘事
我等若聞　佛國土　教化衆生　都無欲樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　無生無滅
無大無小　無漏無為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　無貪無著　無復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　若悔之患　住最後身　有餘涅槃

得脫三界　苦惱之患　住最後身　百餘億劫
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永無顧樂　尊師見捨　纏我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得無量寶
世尊我今　得道得果　於涌無法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　得其果報　始於今日
法王法中　久修梵行　今得無漏　無上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　無量億劫　誰能報者
于足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　無量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭旃檀　及諸珍寶　以塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報

諸佛亦有　無量無邊　不可思議　大神通力
無漏無為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
坐相凡夫　隨宜而說　諸佛於法　得罪自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以無量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成就　未成熟者　種種壽量　久別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

散〇五七六號　妙法蓮華經卷第三（並譬喻品第三）

等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
將諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等无世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受今
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊隱一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜
聲聞及法 得道若生天 諸慾道減少 惡趣者增長
爾大通智勝如來默然許之又諸比丘如
五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
明照耀時彼衆中有一大梵天王名曰妙法
諸梵衆而說偈言
尋諸宮殿 光明甚威耀 此非先因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以敬
伏威諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願隱饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
尋甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法雨充滿 昔所未曾覩 光量智慧者
億量劫華 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
願大慈悲 唯願垂納受
令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
令時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威耀昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈

有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明耀　嚴飾未曾有
是之妙相　昔所不聞見　為大德天生　為佛出世間
時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇蔽
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　死多隨惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂相　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
以尊世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

今時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
諸梵王而說偈言
善轉法輪　擊甘露法鼓　廣度諸惱衆生　開示涅槃道
哀愍而數演　无量劫集法
願受我請　以大微妙音　哀愍而數演　无量劫集法
今時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛

六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三昧六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數今時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千萬億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛
受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提

是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說示別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提大通智勝佛過八萬四千
劫已從三昧起徧法座安詳如生普告大
衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利智
慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於諸
佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入其
中汝等皆當數數親近而供養之所以者何
若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩
所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多
羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十
六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所化
六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所生

六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生
與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得
值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今
語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多羅
三藐三菩提於十方國土現在說法有无量
百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥東
方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂東
南方二佛一名師子音二名師子相南方二
佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名
帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一名
雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切
世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國
土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為
沙弥時各各教化无量百千万億恒河沙等
衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此
諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨
多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入
佛道所以者何如來智慧難信難解今時所

佛道所以者何如來智慧難信難解今時所
化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我
滅度後未來世中聞弟子是也我滅度後
隨有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自
於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國
作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅
槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘
而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸
比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解
堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲
聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯
一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深入
衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等
故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百
由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若有多
衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明達
善知險道通塞之相將導衆人欲過此難所
將人衆中路懈退白導師言我等疲極而復
怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多
諸方便而作是念此等可愍豈可捨大珍寶
而欲退還作是念已以方便力於險道中過

諸方便而作是念此等可隨意何指大城實
而欲退還作是念已以方便力於險道中過
三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫
得退還今是大城可於中止隨意所作若入
是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是
時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者
免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生
已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得
止息免諸疲惓即滅化城語衆人言汝等去
來寶處在近向者大城我所化作為止息耳
諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師
知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若
衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近
便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛
知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止
息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時
即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛
慧當觀察事量所得涅槃非真實也但是如
來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師
為止息故化作大城既知息已而告之言寶

為止息故化作大城既知息已而告之言寶
處在近此城非實我化作耳今將世尊欲重
宣此義而說偈言
大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道
諸天龍神王阿脩羅衆等常雨於天華以供養彼佛
諸天擊天鼓并作衆伎樂香風吹華萎更雨新好者
過十小劫已乃得成佛道諸天及世人心皆懷踊躍
彼佛十六子皆與其眷屬千萬億圍繞俱行至佛所
頭面礼佛足而請轉法輪聖師子法雨免我及一切
世尊甚難值久遠時一現為衆悉震動於一切
東方諸世界五百萬億國梵宮殿光耀昔所未曾有
諸梵見此相尋來至佛所散華以供養并奉上宮殿
請佛轉法輪以偈而讚歎佛知時未至受請默然坐
三方及四維上下亦復尒散華奉宮殿請佛轉法輪
世尊甚難值願以大慈悲廣開甘露門轉无上法輪
无量慧世尊受彼衆人請為宣種種法四諦十二緣
无明至老死皆從生緣有如是衆禮悉汝等應當知
宣暢是法時六百萬億旃得盡諸苦際皆成阿羅漢
第二說法時千万恒沙衆於諸法不受亦得阿羅漢
從是後得道其數无有量万億劫筭數不能得其邊
時十六王子出家作沙門皆共請彼佛演說大乘法

從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙門　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧明第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各生法產　說是大乘經
於佛靈廟後　宣暢助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迴絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於是欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力

於是欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及沿池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知已息　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲惓　中道欲還歸
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸嶮道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
今乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

是諸菩薩作佛而於未世供養
日月億諸佛世尊為佛智慧淨
供養家上二足尊已備習一切无上之妙
於家後身得成為佛其土清淨琉璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散眾名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩眾不可稱計
皆心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞眾无漏後身亦復如是供正
聲聞眾无漏後身法王之子亦不可計
以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是
尒時大目犍連菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言

悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　請轉之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食
若須得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須飯食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚嘆常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊等數
群聚所不能知諸菩薩眾无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法

[illegible]
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處空爲衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山

其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 成无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊 復告諸比丘衆 我今語汝 是大迦
旃延於當来世以諸供具供養奉事八千億佛
恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟 高千由旬
縱廣正等五百由旬 以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成 衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟 過是已後當復供養
二万億佛 亦復如是 供養是諸佛已 具菩薩
道 當得作佛 号曰閻浮那提金光如来 應供
正遍知 明行足 善逝世間解 无上士 調御丈夫
天人師 佛世尊 其土平正 頗梨爲地 寶樹莊
嚴 黃金爲繩 以界道側 妙華覆地 周遍清
淨 見者歡喜 无四惡道 地獄餓鬼畜生 阿修
羅道 多有天人諸聲聞衆及諸菩薩 无量万
億 莊嚴其國 佛壽十二小劫 正法住世二十
小劫 像法亦住二十小劫 尒時世尊 欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其寫後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆爲十方 之所供養

度脫无量 万億衆生 皆爲十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
普薩聲聞 斷一切有 无量无數 嚴其國
令聽世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨爲地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 爲佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂

於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常爲天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 吾今當說 汝等善聽
我及汝等 宿世因緣 吾今當說 汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意

土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若等師若等師弟子能得遍
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡抹為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
今時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡抹為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前余時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐

佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚嘆到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度眾生故　於无量億劫　余乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常快怕　未曾有散亂
究竟永斷滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道

究竟永滅 令任光滿法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 得度大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暗入於暗 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏道
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊

尒時十六子偈請佛已勸請世尊轉於法輪
成作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
是我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及隨福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮

至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
諸宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相
是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼衆
中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而興大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

等所獻宮殿雖垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具足量功德　能救護一心
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生聞涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄無上尊　能轉清淨法　以大慈悲力　度苦惱衆生
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　來會見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸

智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　出於難值頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛
三惡道充滿　諸天衆減少　令佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘東南方
五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明

五百万億國主諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

我等諸宮殿光明甚威曜此非先因緣是相宜求之
過於百千劫未嘗見是相為大德天生為佛出世間
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言樹
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見破諸煩惱者過百三十劫令乃得一見
諸飢渴衆生以法而充滿昔所未曾見无量智慧者
如優曇鉢羅今日乃值遇我等諸宮殿豪光故嚴飾

如優曇鉢羅今日乃值遇我等諸宮殿豪光故嚴飾
世尊大慈愍唯願垂納受
令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊轉无上法輪擊于大法鼓而吹大法螺
普雨大法雨度无量衆生我等咸歸請當演深遠音
令時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣我等諸宮殿威德光明曜嚴飾未曾有
如是之妙相昔所未聞見為大德天生為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

王軌闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

我見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍衆有眼者　能開甘露門　廣度於一切
於百千劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗冥
三惡道增長　阿修羅盛　諸天衆轉減　死多隨惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
衆生諸苦惱　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜嘆未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
平等之義請　以大後妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫彼是已後諸聲聞衆无

而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦來出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默
然禪定各昇法座亦於八万四千劫爲四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億

衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所諸經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南

頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名靈空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名懷
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為欲教化衆生故時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說

佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆

滅生已度想生安隱想 尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓 即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非寶我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切

彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為覺悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 稽首請嘆然 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 頻以本慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
久遠世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億垓 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫筭數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請最勝 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出

一心一處坐八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
為大菩薩衆 說佛九十慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助法化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦為汝說
是故以方便 引汝樂佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如醫思道 迴路之女人
又復元水中 今所長佛處 乃過千万衆 從此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓之 於此欲退還 導師作是念 此曾甚可怨
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所

汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
若衆渡此已 到一切導師 是諸衆道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
今為汝等 而說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故二 今為汝說實 汝所得非滅
佛一切智 當發大精進 汝等一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛道

時世尊四衆之中說此偈言大士衆之中
見是大菩薩已曾久植諸善根能於無量
億佛所梵行常為諸佛之所稱歎善入
佛慧通達菩薩諸大神通遊諸佛國
土能令衆生隨其所應皆悉能入
深入禪定見諸佛等明了無礙
如此諸人等皆是菩薩住於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告彌勒
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偶於此經卷敬視如佛
供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬衆生當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大

人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間
衆生若有人問何等衆生於未來世當得作
佛應示是諸人等於未來世必得作佛何以
故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦能為他人說種種供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養
而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分
別妙法華經何況盡能受持種種供養者衆
生當知是人自捨清淨業報於我滅後愍衆
生故生於惡世廣演此經若是善男子善女
人我滅度後能獨為一人說法華經乃至一
句當知是人則如來使如來所遣行如來事
何況於大衆中廣為人說衆生若有惡人以
不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪

下基心於一切中現於佛前常毀罵佛其罪
過經若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法
華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者
當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩
所荷擔其所至方應隨向礼一心合掌恭敬
供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋伎樂衣服供作諸伎樂人中上供而供
養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉
獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得
究竟阿耨多羅三藐三菩提故今時世尊欲
重宣此義而說偈言

為欲佳佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
若欲佳佛道　成就自然智　當受持是經　并供持經者
其有欲疾得　一切種智慧　當知佛所使　愍念諸衆生
有能受持　諸佛菩薩者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　諸佛菩薩者　當知佛所使　愍念諸衆生
若有能受持　諸佛菩薩者　當知佛所使　愍念諸衆生
捨於清淨土　愍衆故生此　廣宣上法
雖於此惡世　廣宣上法

經最為難信難解樂王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度後樂王當知如來滅後其能書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有大信力及志願力諸善根力當知是人與如來共宿則為如來手摩其頭樂王在家處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔珞繒蓋憧幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提樂王多有人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其

供養是法華經者當知是人善行菩薩道若有得聞是經典者當知是人未善行菩薩道若有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提

譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如是若未聞未解未能修習是法華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩薩而為開示樂王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者樂王若

與佛長壽如是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經典與佛長壽如是為增上慢者乘三若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者當何處說是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來座乃應為四衆廣
說如來室者一切衆生中大慈悲心是
如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法
空是坐處是中然後以不懈怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經乘三我於餘國遣化
人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆菩薩者在空閑處我時廣遣天龍
鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我雖在異
國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逆為說令得具足尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是經難得聞 信受者亦難
如人渴須水 穿鑿於高原 猶見乾燥土 知去水尚遠
漸見濕土泥 決定知近水 衆生如是輩 未聞是深經
未得佛智慧 去佛猶尚遠 我今得安隱 處於無畏地
能說此經者 遠離諸怖畏 惡人不來侵 如師子獨步
其人若說法 處衆無所畏 柔和忍辱衣 大慈悲為室
諸法空為座 處此而說法 若說此經時 有人惡口罵
加刀杖瓦石 念我故忍之 我千萬億土 現淨堅固身
於无量億劫 為衆生說法 若我滅度後 能說此經者
我遣化四衆 比丘比丘尼 及諸信士女 供養於法師
引導諸衆生 集之令聽法 若人欲加惡 刀杖及瓦石
則遣變化人 為之作衛護 若說法之人 獨在空閑處
好樂无聲聞 諸讀此經典 我尒時為現 清淨无穢身
菩薩失章句 為說令通利 若人身是德 或為四衆說
空處讀誦經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法衆 是人樂說法 分別无罣导
諸佛尒時 讚今其來者 若親近法師 速得菩薩道

況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
入无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法相
是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩於後惡世 无怖畏心 欲說是經
應入行處 及親近處 常離國王 及國王子
大臣官長 惡獸戲者 及倡優等 外道梵志
不親近 增上慢人 貪著小乘三藏學者

（散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五（並地踊出品以下三章）

不親近 增上慢人 貪著小乘三藏學者
及提婆達 及比丘尼 好戲笑者
深著五欲 求現滅度 諸優婆塞 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
菩薩則以 无所畏心 不懷怖望 而為說法
宣女處女 及諸不男 皆勿親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒魚師 為利煞害 田獵魚捕 為利煞害
如是之人 皆勿親近 惡獸戲者 淫女色 諸婬女等 盡勿親近
除相撲 雜獵戲 諸婬女等 盡勿親近
其餘屏處 為女說法 若說法時 无得戲笑
入里乞食 將一比丘 看无比丘 一心念佛
是則名為 行處近處 以此二處 能安樂說
无復不行 上中下法 有為无為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一切諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處

妙法蓮華經安樂行品第十四　五

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛
世尊是諸菩薩甚為難有世尊佛故發大
誓願於後惡世護持讀誦是法華經世尊菩
薩摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文
殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經
當住四法一者安住菩薩行處親近處能為
衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順
而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩
摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外
書及路伽耶陀順世路伽耶陀者亦不親近諸
有戲相技相撲及那羅等種種變現之戲

有戲相技相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜豬羊雞狗田獵魚捕諸
惡律儀如是人等或時來者則為說法无所
悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无所
悕求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人
身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人

亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　[illegible]屋好獻供者
深著五欲　未現滅度　[illegible]勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷怖望　而為說法
宣女衆女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
未曾親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
如此相貌　種種因緣　諸惡女等　盡勿親近
美猶弄變　為女說法　若府[illegible]无得獻笑
入里乞食　將一比丘　[illegible]心念佛

是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有

是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　[illegible]動[illegible]須彌山
觀一切法　皆无所有　如虛空相　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯經時　无有怯弱　菩薩有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩
安住初法　能於後世　善經[illegible]
又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是經
應住安樂行　若口宣說　若讀經時　不樂說人
及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人好
惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦不
稱名讚歎　其美又亦不生怨嫉之心　善脩如

是人終不得聞如來說法
稱名讚歎其美人亦不生慳嫉之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智余時世尊欲重此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法於清淨地敷床座
以油塗身澡浴塵穢著新淨衣內外俱淨
安處法座隨問為說若有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子群臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而答
因緣譬喻敷演分別人是方便皆使發心
漸漸增益入於佛道菩薩情意及懈怠想
離諸憂惱慈心說法晝夜常說无上道教
以諸因緣无量譬喻開示衆生咸令歡喜
衣服卧具飲食醫藥而於其中无所怖望
但一心念說法因緣願成佛道令衆亦尒
是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉恚諸惱障礙

是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉恚諸惱障礙
亦无憂愁及罵詈人无怖畏如刀杖等
亦无擯出安住忍故菩薩如是善備其心
能住安樂如我上說其人功德千万億劫
算數譬喻說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者永
令菩薩道者无得惱之若見佛道久遠
尋去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應處論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深達

生千佛說法以順法故不多不少乃至深發
法者亦不為多說 [illegible] 師利是菩薩摩訶
薩於後末世法欲滅時有成就是第三法樂行
者說是法時先能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆和來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經 當捨諸惡心 常修質直行
不輕慢於人 亦不戲論法 不令他驚怖 亦法不付佛
是菩薩子說法 常柔和隱忍 慈悲於一切 不生諸惡心
十方大菩薩 隱來聚行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生尤上父想 破於憍慢心 說法無障礙
樂二法如是 智者應守護 一心安樂行 無量衆所敬
文殊師利菩薩摩訶薩 於後末世法欲滅
時有持法華經者於 [illegible] 家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應住是念如是

心於非菩薩人中生大悲心應住是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後其人
說此第四法者就是 [illegible] 無有過失常為天
五比丘尼 優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎皆遙
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經其有量國中乃至若
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往

諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀珊瑚車渠馬瑙珊瑚琥珀
象馬車乘奴婢人民車騎中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之大戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言[illegible]度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔天魔戰

復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔天魔戰
有大功勳或三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經[illegible]衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘要之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與決著而教授之令
時世尊欲重宣此義[illegible]說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非善住
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑

為馬車乘 厩牙之具 及諸口它 衆莊嚴已
衣服 種種珍寶 [illegible]財物 歡喜踊躍
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠與之
如來亦爾 為諸法王 忍辱大力 諸惡衆魔
以大慈悲 化出世 見一切人 受諸苦惱
發菩提心 其諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
未後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為決了說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法

見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 本敬合掌
曰見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 及梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成就菩提
法喜男子 當於未世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 修習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢在國王 作轉輪聖王 及上妙宮殿 行詣於道場
在菩提樹下 而為師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如薪盡燈滅
若復惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

善根惡世中說是第一善是人得大利　如上諸功德
如佛滅後於此土五
余時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之余時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須如等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷

時是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙十恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊阿僧祇劫所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已如二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日余時四衆

如佛神力故令諸大衆謂如幸曰令時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿充量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌禮釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶令時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
入諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
令時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧令時諸

大菩薩和說偈言

之人我今亦令得聞是經入於佛慧令時諸
大菩薩和說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　及等諸事
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來隨喜之心令時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆住是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰

几量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願為之尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧志堅固
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　恒河沙等等
大有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心來佛道

或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及能持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸菩薩 乃至於億 其數須過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
算已无餘者 樂於獨處者 俱來至佛所 其數過上
如是諸大衆 若人行善數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化令成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誦經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 令此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸菩
薩子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋
迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斷事佛今
各之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿待有疑悔 佛智無量說
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿待懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量

我今老歷世　勿得懷懈怠　佛見不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深微妙分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等何故多是諸大菩薩身所住
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念何故多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　修習衆善業
志樂於佛道　今我大道心　汝等長夜來　依止是衆中
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說

常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成正覺已　轉无上法輪　爾乃教化之　令初發道心
今皆住不退　志當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斷諸之處二來亦无量无邊諸佛

大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人已來殺惡業二
十五拍百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸菩薩道於諸善人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方土得佛道
時初令發心教化示導令如阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒

因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來幽未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而涌出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是子我所生　子亦說是父　父少而子老　衆世所不信
世尊亦如是　得道未甚近　是諸菩薩等　悉國无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
悉厚心堅固　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不染於人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　言何於少時　教化令發心　而住不退地

教化令發心　而住不退地
於諸菩薩摩訶薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男

祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸

毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞

復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷怖畏心遂醒悟乃知此藥
色香美味皆悉具足即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便本歸或使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　令來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命

衆見既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦海　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者

實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身
妙法蓮華經分別功德品十七
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩

有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉請
轉法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣盡諸

中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣盡諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　音聲未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜无量身
无住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三三　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數之佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心

如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沈水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙音　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢幡勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
余時佛告弥勒菩薩摩訶薩　阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波

波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處余時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人來佛慧於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺聲聞　菩薩衆
無量之飲食　上服其所具　栴檀香精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得者　慢於增上慢　為此所輕恥　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪之際

持此一心稱 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
若有諸善薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心著 清淨不惜身 多聞能持法 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又何況多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幡蓋
香油燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智何況多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍

生一切種智何況多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地平坦琉璃為地寶樹莊嚴
衆八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆處其中若有能如是觀者當知是人
深信解相又復如來滅後若聞是經不毀
皆起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來何況多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
獻以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已何況多若我滅後聞是經典

初住是供養已何況多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德廣勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎有聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經

德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善問難問如是多善我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何以故多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言
我滅度後能奉持此經斯人福无量如上之所說
是則為具足一切諸供養以舍利起塔七寶而莊嚴
高廣漸小至梵天寶鈴千万億風動出妙音
又於无量劫而供養塔華香諸瓔珞天衣衆伎樂
歷劫修佛道周市常嚴飾是法未聞故能持是經者
則為已如上具足諸供養若能持此經則如佛現在
以牛頭栴檀起僧坊供養有三十二高八多羅樹

如是比丘 長老說偈 善修梵行此德 則如佛說在
竺園樹提 起精坊供養 實有三十二 高八多羅樹
上供妙衣服 床臥醫藥 園林諸流池
經行及禪室 復有信解心 受持讀誦者
樹數人等 及供養舍利 散華香末香 以須摩那
花等多和 華散佛之上 得見宝塔地
寶室九重 其塔極妙 亦有九持戒
齊整無比 不驕不怠 恭敬於塔廟 讚下諸比丘
住禪定心 常思惟智慧 有問即不難 能通為解說
善行菩薩 如佛不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想
合掌在是念 不久當道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住之處 經行宣法時 乃至說一偈 是中應起塔
嚴飾如好 種種以供養 佛子住此地 則是佛之師
實在於其中 經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

[illegible]入禪定　見十方佛　諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好事
又多作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
[illegible]樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
[illegible]九十九億而轉法輪　為四衆說法　經千萬億劫
[illegible]度無量衆生　[illegible]滅
[illegible]說是[illegible]　[illegible]諸功德
[illegible]從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆此
男子不須汝等護持此經所以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一

[illegible]等護[illegible]恒河沙等菩薩摩訶薩以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能
於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
[illegible]億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩　[illegible]三十二相光明先皆在
娑婆世界之下此[illegible]中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷
屬況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半乃至河沙四分
之一乃至千万億那由他分之一況復千万
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百
万乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行
如是等比无量无邊算數譬喻所不能知是
諸菩薩從地出已各詣靈鷲山寶妙塔多寶

如是等比无量无邊算數譬喻所不能知是
諸菩薩從地出已各詣靈空七寶妙塔多寶
釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼
至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼
遶三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而
讚嘆住在一面欣樂瞻仰二世尊是諸
菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間逕五十小劫是時釋迦牟
佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四
以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千
万億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名
上行二名无邊行三名淨行四名安立行是
四菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世
尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈

言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生者
易化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
來常受我化如於過去諸佛供養尊重
種種善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大
菩薩而說偈言
武善武　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善哉
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出在世尊前合掌供養問訊如來時

地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
初菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願雨足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧亟思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 供養供養佛 及護持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 恣人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誦經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出

如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛從无量千万億他方
國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結
跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三
千大千世界四方從地踊出住於虛空各白
其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩大
衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所受記次後作佛已問斯事佛今答
之欲令自當聞是得聞令時釋迦牟尼佛告
彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是
大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通

本令歡喜發宣示諸佛智慧諸佛自在神通
之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之
力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亟思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今大歡喜　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深正分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告藥王菩薩我今於此
大衆宣告汝等何逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者
我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提
已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念何逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾住息亦不依止
人天而住常樂深智无有邪导亦常樂於諸

人天而住常樂深智无有邪导亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

何逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大乘心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆惜丙　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在此娑婆界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說真語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時佛勅菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑佛未曾有而住是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提耶白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於
道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以來

道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以來
如過四十餘年世尊在何於此少時大作佛事
以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩薩
衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大菩
薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不得
其邊斯等久遠以來於无量无邊諸佛所殖
諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如此之
事世所難信譬如有人色美髮黑年廿五相
百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我
父生育我等是事難信佛亦如是得道以來其
實未久而此大衆諸菩薩等已於无量千万億
劫為佛道故勤行精進善入出住无量百千万
億三昧得大神通久備梵行善能次第集
諸善法巧於問答人中之寶一切世間甚為希
有今日世尊方便得佛道時初命發心教化亦
導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛未
久乃能作此大功德事我等雖復信佛隨宜
所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通

所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通
達諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語
或不信受而起惡法罪業因緣唯然世尊願
為解說除我等疑及未來世諸善男子聞
此事已亦不生疑今時彌勒菩薩欲重宣此
義而說偈言
佛者從釋種出家近伽耶坐於菩提樹 今來成果久
此諸佛子等其數不可量 久已行佛道 住神通智力
善學菩薩道不染世間法 如蓮華在水 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 云何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 饒為除衆疑 如實分別說
譬如少壯人 年始二十五 示人百歲子 髮白而面皺
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 志固无怯弱
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
忍辱心決定 端政有威德 十方佛所讚 善能分別說
不樂在人衆 常好在禪定 為求佛道故 於下空中住
我等從佛聞 於此事无疑 願佛為未來 演說令開解

我等從佛聞於此事无疑 願佛為未來 演說令開解
若有於此經 生疑不信者 即當墮惡道 願今為解說
如是等菩薩 二何於少時 教化令發心 而住不退地

此諸菩薩如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界累假使有人末
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧

為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年數大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男

同年與大小不復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若

盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方
藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發閔亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚惑誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱

皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美又作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥

色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當死度不无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

是我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道
爾來無量劫　為度衆生故　方便現涅槃
我雖在於此　以諸神通力　令顛倒衆生
雖近而不見　衆見我滅度　廣供養舍利
咸皆懷戀慕　而生渴仰心　衆生既信伏
質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生
常在此不滅　以方便力故　現有滅不滅
餘國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中
為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身
令其生渴仰

我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百萬億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵

阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨寶陀羅華摩訶寶陀
羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中
天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛以希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之惠報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天寶陀羅　摩訶寶陀羅　釋迦如恒沙　无數佛之來
雨栴檀沈水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆

佛在閻浮提 廣度衆生 其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處 尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
飡食 上服與卧具 栴檀及精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惱來加 其心不傾動
諸有得道者 懷於增上慢 為此所惱亂 如是不能忍
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處 尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
飡食 上服與卧具 栴檀及精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惱來加 其心不傾動
諸有得道者 懷於增上慢 為此所惱亂 如是不能忍
一心不懈怠 除睡常斷心 安住心不亂
願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 萬億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 須臾此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
教等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋

若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在者聞
耆闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆成處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復知來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典

戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若千百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊菩薩若能一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能讀誦究竟成就如是之人佛以佛眼皆悉見知
佛以佛慧皆悉知之佛以佛力佛以佛法皆悉通達

德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難何況多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何況多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔今時世
尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周市常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪室　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須摩那華
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　無布施持戒
忍辱柔和忍　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久當道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住之處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用

經法華經卷第五

十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是諸菩
薩等　於諸佛世尊　生无上父想　破於憍陽心　說諸菩薩道
華三法如是　智者應受持　一心安樂行　无量衆所共
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不聞不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
能此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空

民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
文殊師利是法華經於无量國中乃至
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國主王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其

魔王不肯順伏如來賢聖請將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏之力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度[illegible]
歡喜而不為說是法華經文殊師利加持神
通見諸衆有大功者心甚歡喜以此非信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令得如來
亦大歡喜此法華經能令衆生一切智一
切世間多怨難信先所未說今乃說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之余

不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之余
時世尊欲重宣此義而說偈言
哀愍一切諸衆生能演說佛所說經
常行忍辱等虛空無量眾生得度
後來世尊持此經者於家出家入佛道
應生慈愍斯等不聞不信是經則為大失
我得佛道以諸方便為說此法令住其中
聲如強力轉輪王兵戰有功賞賜諸物
為馬車乘嚴身之具及諸田宅聚落城邑
或與衣服種種珍寶奴婢財物歡喜賜與
如有勇健能為難事王解髻中明珠賜之
如來亦今為諸法王以法教化一切
以大慈悲為諸大力智慧充滿
如法化世見一切人皆悉安樂
欲求解脫與諸魔戰為是衆生說種種法
以大方便說此諸經既知衆生得其力已
來後乃為說是法華如王解髻明珠與之
此經為尊衆經中上我常守護不妄開示
今正是時為汝等說我滅度後求佛道者

此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
決得安隱　演說斯經　應當親近　如是一法
讀是經者　常无憂惱　又无疾痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　番於夢中　但見好事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成最正覺
汝善男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法

國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
人見日月　在山林中　脩習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛　諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而為師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如燈盡燈滅
菩薩忍世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
其後忍世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經佛壽無量品第十五　爾時世尊欲重宣此義而說偈言
今日世尊　當捨於方便　所說無虛妄　佛法久如是
我坐道場樹　得無所畏時　知衆生欲樂　深心之所行
種種諸因緣　無量諸譬喻　隨順衆生類　令得入佛智
我雖未出世　說汝等所行　今日當為汝　除諸疑悔者
佛語實不虛　如醫善方便　為狂子服藥　而實不出家
言我今已滅　以此為方便　我亦為如是　說諸得滅者
我雖說滅度　以此為方便　諸佛亦如是　法皆如是
如來如虛空　如來如大海　如來如須彌　如來如日月
如來如大王　如來如大師　如來如大雲　如來如大雨
如來如大雨　如來如大乘　如來如大乘　如來如大乘
如來如大乘　如來如大乘　如來如大乘　如來如大乘

世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如

菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已如二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日余時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶余時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　安已來至　尊見安樂

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而住是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先個習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆住是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時

從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰
无量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願為決疑悔
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧不思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　無倦於世所
一一諸菩薩　所將眷屬者　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六萬恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六萬恒河沙　俱來供養佛　及護持此
將五萬恒沙　其數過於是　四萬及三萬　二萬至一萬
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億萬分之一
千萬那由他　萬億諸弟子　乃至於億萬　其後過上
百萬億一萬　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其師若　教化而成就

如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲一切事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方国土來坐於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出

妙法蓮華經卷第五

如來壽量品第十六　姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟投計知其

祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟投計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字
不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種
種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善
男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者

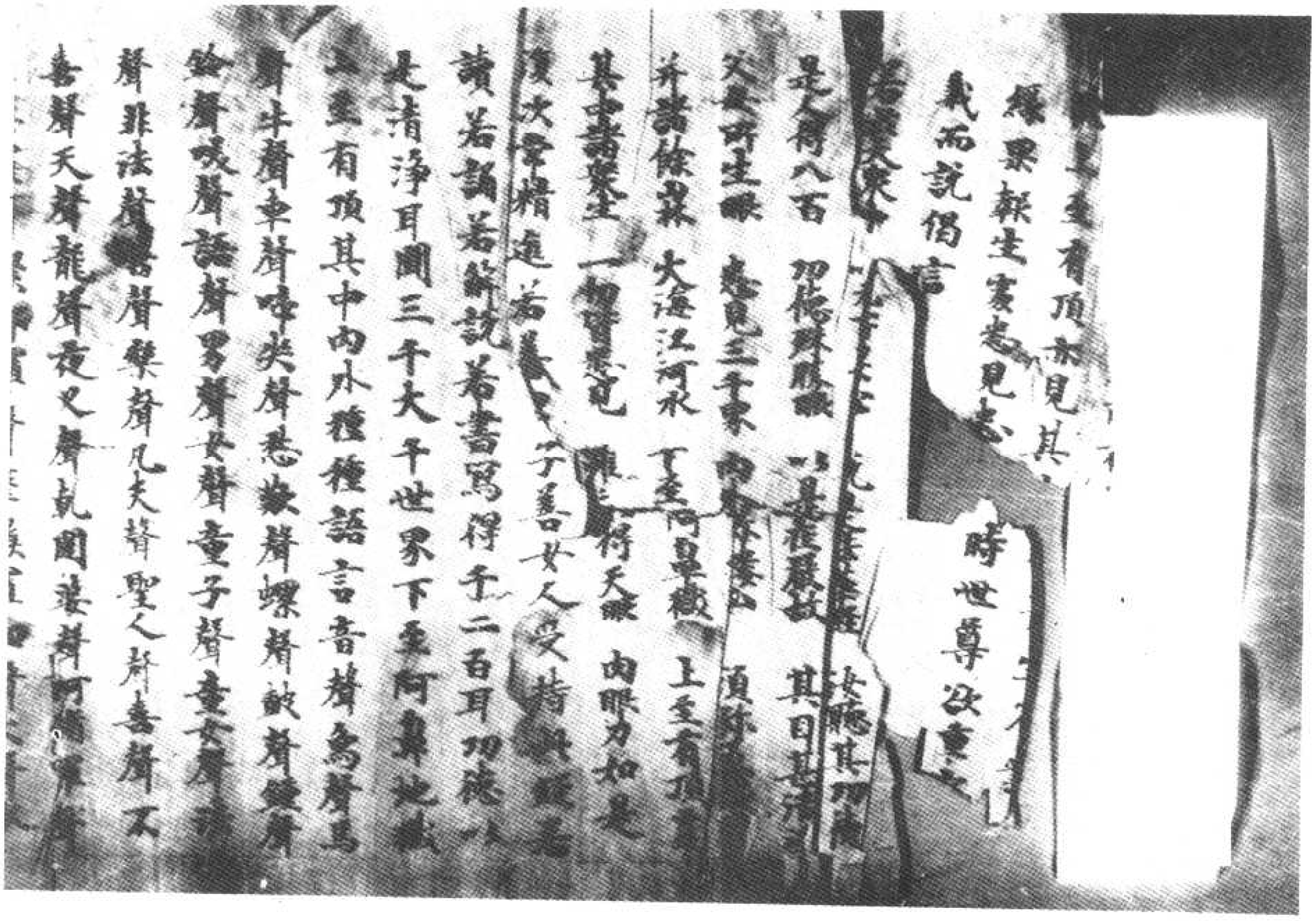
男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重
為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩
提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教
化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來
所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他
身或示己身或示他身或示己事或示他事
諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知
見三界之相无有生死若退若出亦无在世
及滅度者非實非虛非如非異不如三界見
於三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不
滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶
未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當
取滅度如來以是方便教化衆生所以者何
若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下
賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來
常在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭
之想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命又見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥

如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世

尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今時世尊欲重宣此義而說偈言

我成佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦海　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴

常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有備功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時為此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久備業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 為治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦為世父 救諸苦患者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身



其諸梵天上 乃至有頂天 皆悉得聞之 法師住於此 悉皆得聞之 若讀誦經典 若為人說 法師住於此 悉皆得聞之 復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義 如是諸菩薩 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者 悉皆得聞之 其諸大菩薩 決定成佛法 持此法華者 悉皆得聞之 三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天 皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知 持是法華者 雖未得天耳 但用父母生耳 功德已如是

復次常精進 若善男子善女人受持是經若 讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德 以 是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種 種諸香 須曼那華香 闍提華香 末利華香 瞻蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香 白蓮華香 華樹香 果樹香 栴檀香 沉水香 多 摩羅跋香 多伽羅香 及千萬種和香 若未若 丸 若塗香 持是經者於此間住 悉能分別 又 復別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香

須曼那闍提　多摩羅拔栴檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男女人香　說法者遠住　聞香知所在
大乘轉輪王　轉輪王寶女　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所著珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及酥油香象　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞諸菩薩香　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　聞諸菩薩時　聞香悉能知
若有懷任者　未辨其男女　野牛水牛等　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　无根及非人　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　成就不成就　亦知滿善者
地中衆伏藏　金銀諸珠寶　染欲瞋恚心　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　銅器之所藏　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知

天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經典
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　隱衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸

歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是涤
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩
諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其
處說法悉能受持一切佛法又能出於涤妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以涤淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　龍諸天夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡處
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山菩諸山及其中衆生悉於中現下至
阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如服淨琉璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現

天人阿修羅　地獄鬼畜生　知是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　摩訶須彌山
諸大海水等　皆悉身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　唯未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如来滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至一聞偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　夜叉鬼神等
其在六趣中　一切諸衆生　若天龍及人
所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　唯未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如来應供正遍知明行足

勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼
世中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應
四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛
者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得
大勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻提浮微塵像法住世
劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後
滅度正法滅盡之後於此國土復有佛
出亦号威音王如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
如是次第有二万億佛皆同一号最初威音
王如來既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉

有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉
礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢
所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是
比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四
衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕
汝等汝等皆當作佛其四衆之中有生瞋恚
心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等受記當得作
佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘
尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨
欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法
華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼
根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說
是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優

淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說
是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善淨力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令
住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於
此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典
故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢
於意云何余時常不輕菩薩豈異人乎則我
身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人
說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於
先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨

說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於
先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨
多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二
百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿
鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩
薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝
意云何余時四衆常輕是菩薩者豈異人乎
今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等
五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多
羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於
阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩
於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經
余時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝

有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　討著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　滿具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
令於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是教行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊
出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊尒身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億舊
住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前
現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放
於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶
樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放
无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力
時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱共
彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六
種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩

聲指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六
種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千萬
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即諸天於空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙蓮華教菩薩法佛
所護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋
迦牟尼佛徧諸衆生聞空中聲已合掌向
娑婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋
迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身
之具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土

從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來
一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝
等於如來滅後應一心受持讀誦解說書
寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若
在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力

諸佛救世者　住於大神通　為拔衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无量光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嗟歎已　及諸菩薩衆　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
嘱累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不盡歎
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　及諸分身者　滅度之世尊
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　今我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經嘱累品第二十五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭

已皆大歡喜遍滿其身盡加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊教當具奉行唯
然世尊願不有憂諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊教當具奉行唯然世尊
願不有憂尒時釋迦牟尼佛令十方來諸尒
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量尒身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行菩薩无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等之他國土諸來菩
薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華
菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月

*

淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八
十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞
衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有
女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難
地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華悉實瓔珞香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹
皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月
淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空

三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月
淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供
養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰陸
兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燒身光明遍照八十億恒河沙世
界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲

故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後須生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行板處　即時得一切　現諸身三昧
慈氏大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得辭一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光照明十方　我過曾供養　今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩　善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃已次一切衆生喜見菩薩善男子我以佛

滅盡時至汝可來施床座我於今夜當般涅
槃又付一切衆生善見菩薩善男子我以佛
法僧衆及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付囑汝滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
塔千塔如是日月淨明德佛初一切衆生
悉見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生悉見菩薩見佛滅度悲感懊惱悉集
於佛所以薰此床檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生悉見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前
然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无

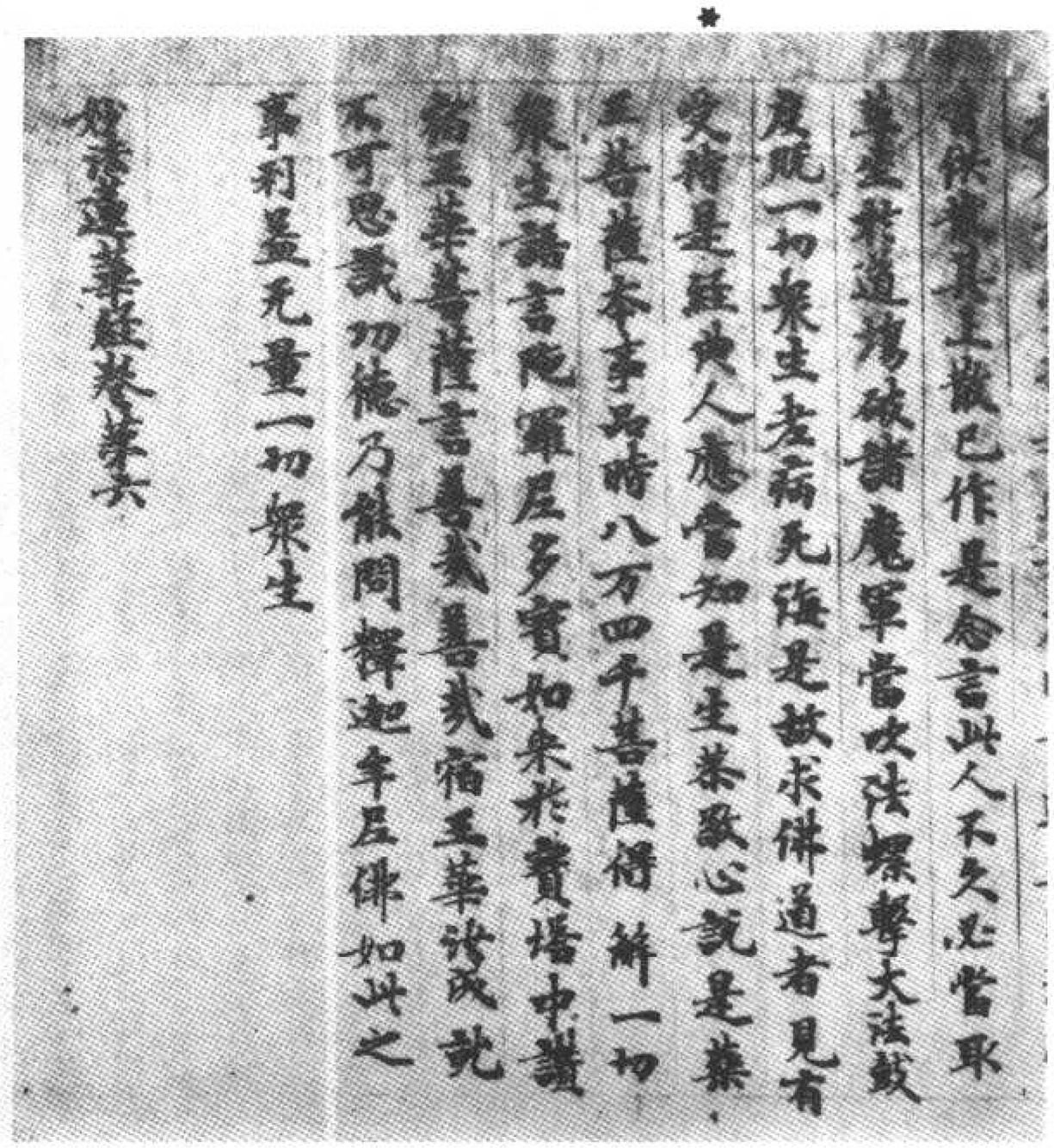
然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无
數衆辯聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生善見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切
衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
二臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻
子及三千大千國土山林河池諸珠寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人

供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福衆多猶如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸如
來所說經中衆為深大又如土山黑山小鐵圍
山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第
一此法華經亦復如是於諸經中衆為
其上又如衆星之中月天子衆為第一此
法華經亦復如是於千万億種經諸法中
衆為聚明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王衆為第一此經亦復如是於衆經中衆
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲

斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中衆為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第二
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中衆為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能斷一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燔蓋衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈酥油燈須

種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
摩油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說修行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍遶住寶蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億恒河沙諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漬汝之
功德千佛共說不能盡汝今已能破諸魔
賊陳生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子

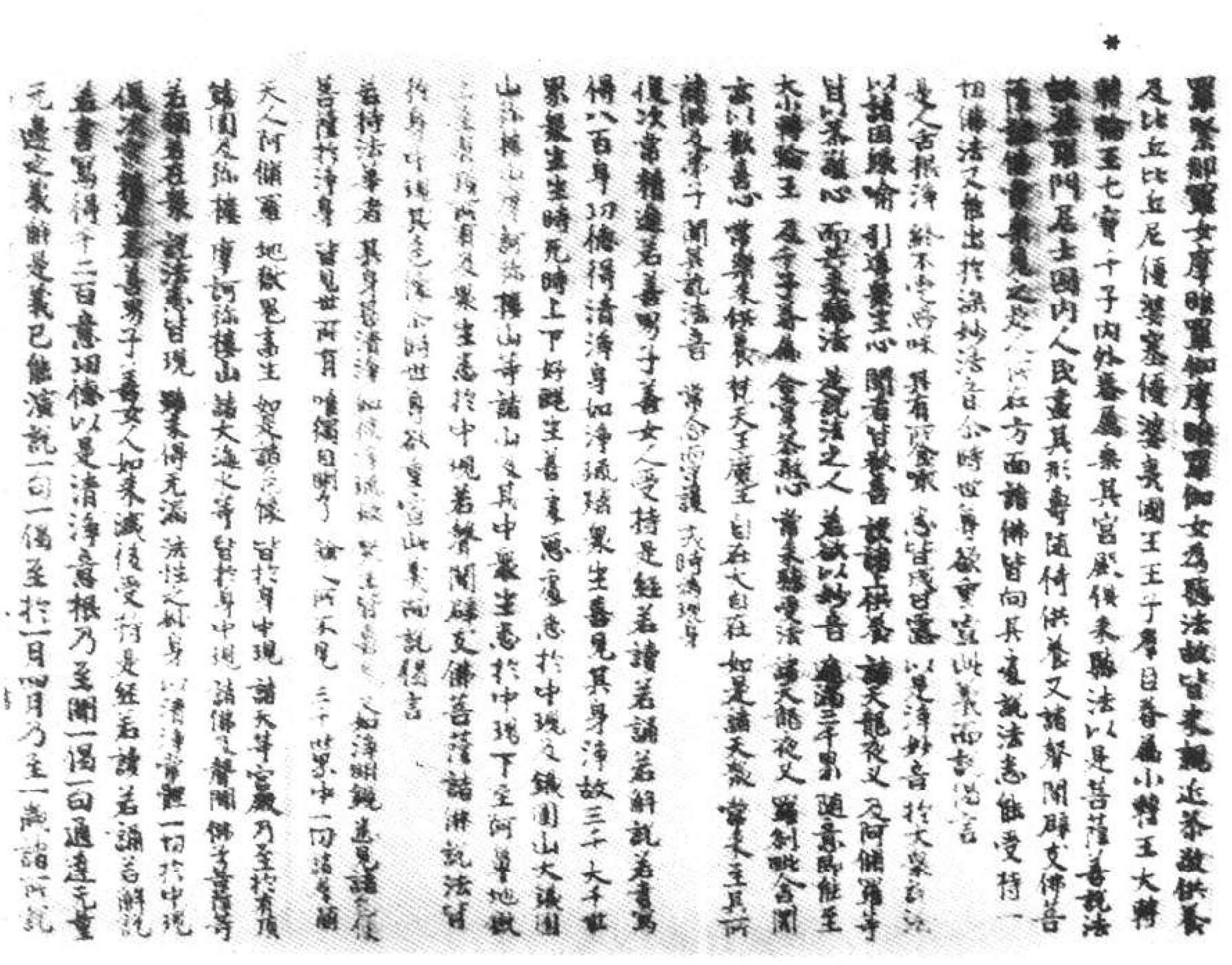
此陳生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品隨喜讚善者是
人口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有
受持是經典人應當如是生恭敬心亦是藥



佛說法華經卷第六

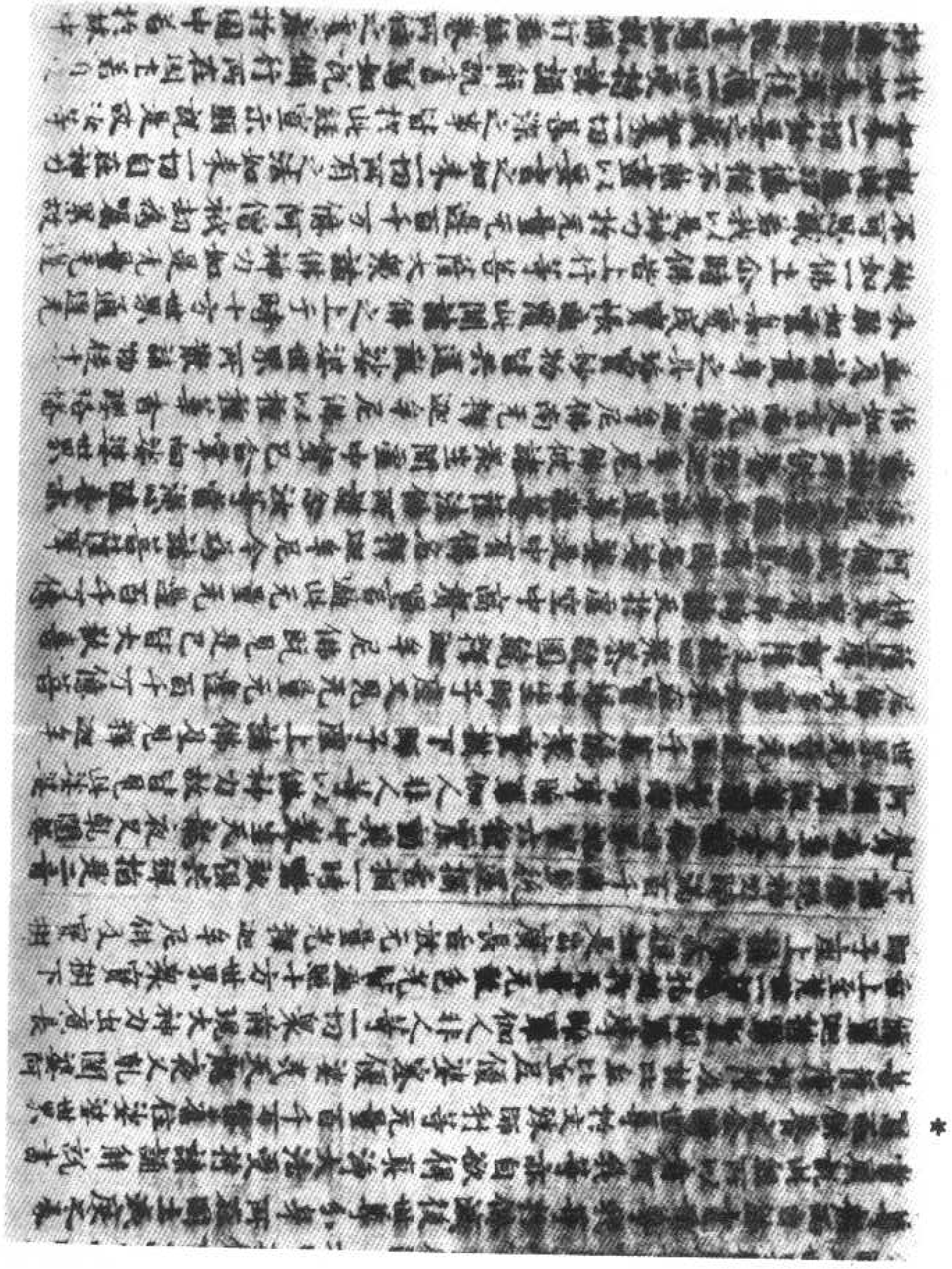
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

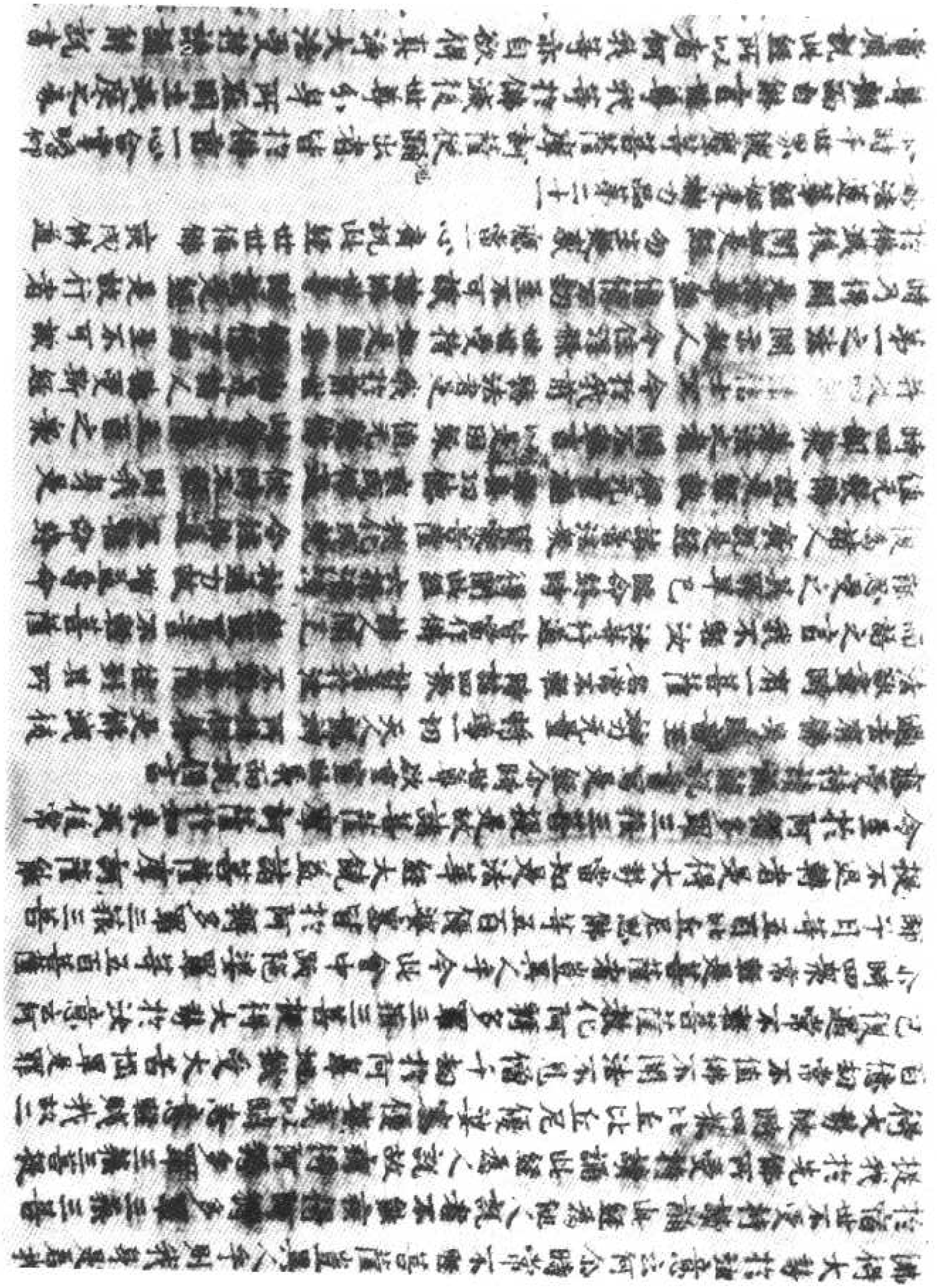
佛說法已作是念言此人不久當取
菩提場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度一切衆生老病死海是故求佛道者見有
受持是經之人應當如是生恭敬心說是菩薩
千萬億本事品時八百四千菩薩得聞一切
衆生喜見菩薩摩訶薩亦得聞之歡喜踊躍
而生奇特之想白佛言世尊善哉宿王華菩薩
乃能問佛如此之事利益无量一切衆生

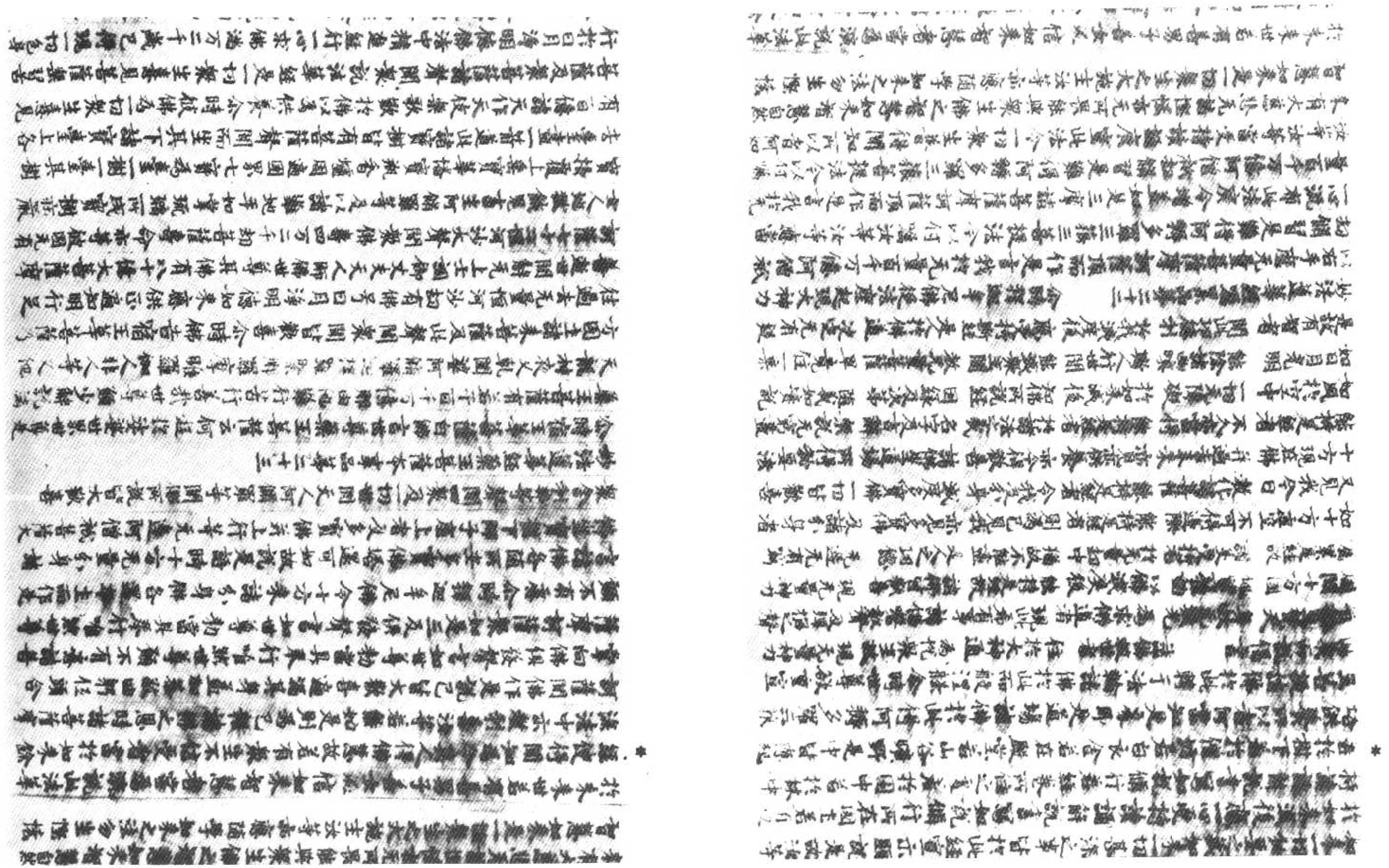


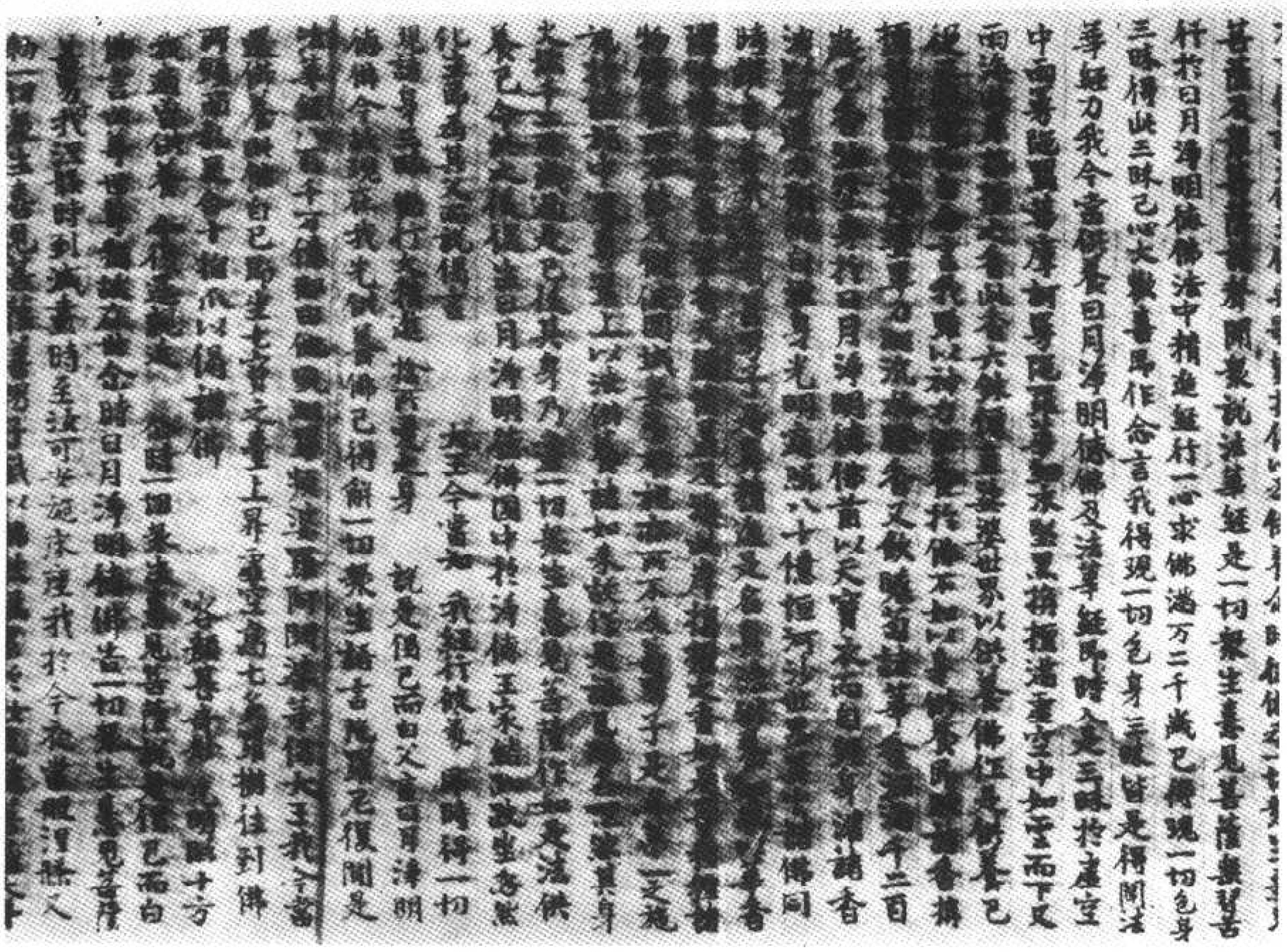
若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若
書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量
无邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說
*法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等
皆順正法三千大千世界六趣眾生心之所行心所動作心所戲論皆悉
知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言
說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說爾時世尊欲重宣此義而
說偈言　是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法　乃至聞一偈
通達无量義　次第如法說　月四月至歲　是世界內外　一切諸眾生　若天龍及人
夜叉鬼神等　其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知　十方无數佛
百福莊嚴相　為眾生說法　悉聞能受持　思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯
以持法華故　悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說　此人有所說 皆是先佛法
以演此法故　於眾无所畏　持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切眾生　歡喜而愛敬　能以千萬種　善巧之語言
分別而說法　持法華經故　妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功
德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅
槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩
提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽四十萬億那由
他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微
塵其佛饒益眾生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛
出亦號威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一號最初威音王如來既已滅

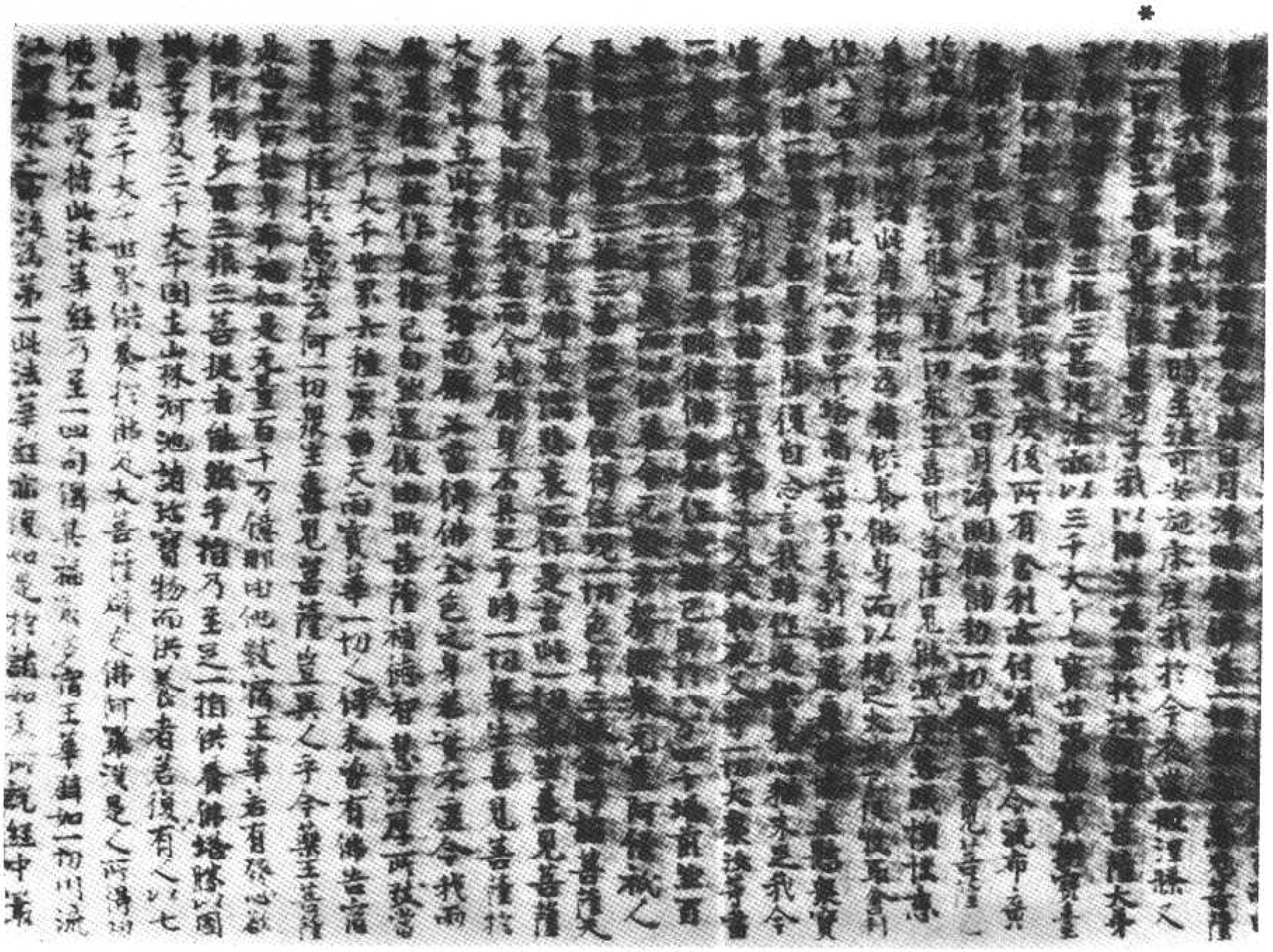
塵其佛饒益眾生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛
出亦號威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一號最初威音王如來既已滅
*度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力爾時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷皆悉禮拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以
者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮拜
乃至遠見四眾亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛故四眾之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比
丘從何所來自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是
虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語
時眾人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等
汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷
號之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法
華經二十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根
清淨得是六根清淨已更增壽命二百萬億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作
不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨
從是菩薩復化千萬億眾令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二
千億佛皆號日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛
同號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四眾說此經典故
得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四眾中說法心无所畏得大
勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸
善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作
佛得大勢於意云何爾時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我
於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩
提我於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提

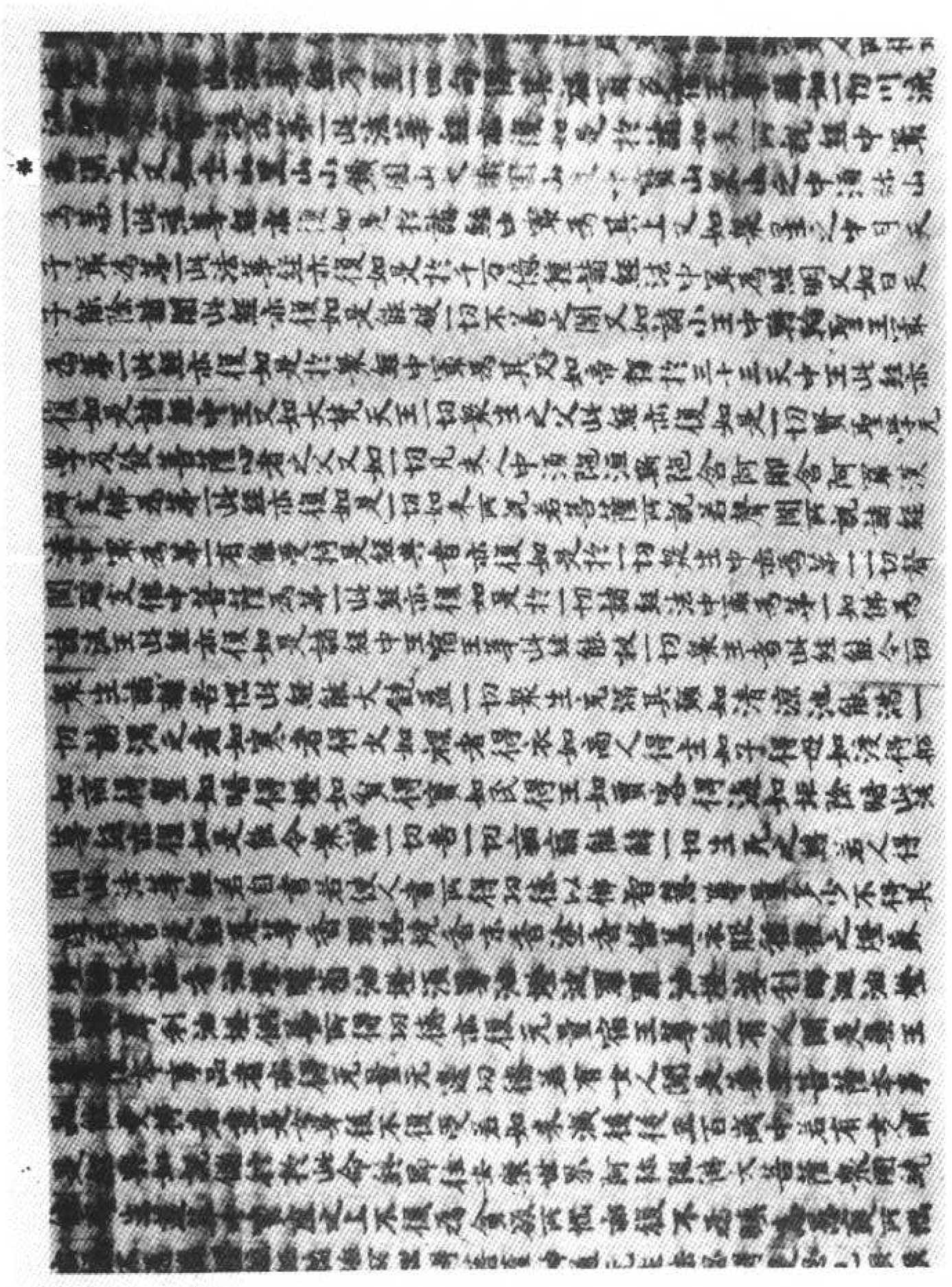


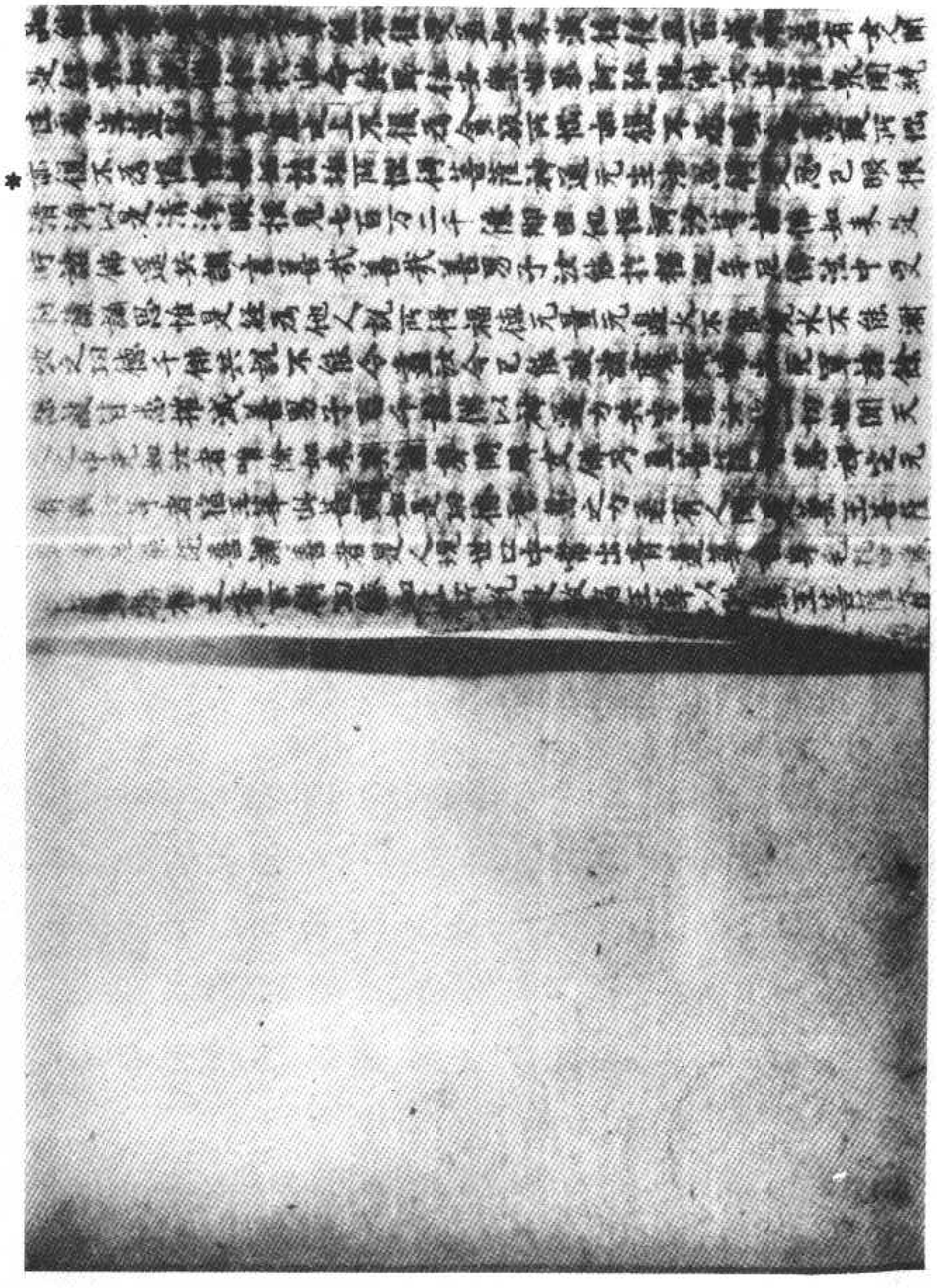












散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五及卷第七

佛手摩其頭當知是人隨順佛法住如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不憙親近其人及諸惡者屠兒若畜猪羊雞狗若捕師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能隨善賢之行善賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者意任是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所得如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眠身體臭穢惡瘡膿血水腹

之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眠身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具善賢道佛說是經時善賢諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及其
眉間白毫相光遍照東方八百萬億那
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆
恭敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光照
遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養无量百
千万億諸佛而為親近諸佛世尊得此菩薩
三昧法華三昧淨德三昧淨光三昧淨色三昧无量力三昧
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧莊嚴一切
切德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三
昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身而白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界

沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身而白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時
淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生
下劣想勿謂彼土卑惡娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡見佛身小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四万二千由旬我身六百八十万
由旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是
此法華經彼國諸佛菩薩及國土皆悉

妙法蓮華經卷第七　第十四

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚為難有敏順佛故發大誓
願於後惡世護持讀誦說是法華經世尊若
菩薩摩訶薩於後惡世欲何能說是經佛告文
殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當
安住四法一者安住菩薩行處及親近處能
為衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順
而不卒暴心亦不驚又復於法無所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩
訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讀詠外
書及路伽耶陀順世路伽陀者亦不親近諸
有死截相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近栴陀羅及畜猪羊雞狗猫獵魚捕

又不親近栴陀羅及畜猪羊雞狗猫獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法無
所怖畏又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法無
所希求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女童女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空無所有性一切語言道斷不生不出不
起無名無相實無所有無量無邊無礙無障

起無自無相實無所有無量無邊無礙無障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
如是菩薩序訶薩第二親近家令得世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩於後惡世 無怖畏心 欲說是經
應入行處及親近處 常離國王 及國王子
大臣官長 尤險戲者 及諸惡學 外道見志
求聲聞 增上慢人 貪著小乘 三藏學者
犍陀比丘 尼字羅漢 及比丘尼 好戲笑者
深著五欲 求現滅度 諸優婆塞 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
菩薩則以無所畏心 不懷怖畏 而為說法
官女處女 及諸不男 皆勿親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒魁膾 畋獵漁捕 為利殺者
販肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
尤險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法 若說法時 無得戲笑
入聖元處 得一比丘 一心念佛

莫獨屏處 為女說法 若說法時 無得戲笑
入聖元處 得一比丘 若無比丘 一心念佛
復次增長鳩摩羅 [illegible] 一切惡魔力 [illegible]
[illegible] 王鳩摩羅 [illegible] 得 [illegible] 元邊行門 [illegible]
[illegible] 菩薩住鳩摩羅 [illegible] 王得如一切衆生心所樂
[illegible] 元邊行鳩摩羅 [illegible] 得 [illegible] 清淨
大元明所住菩薩門可怖長鳩摩羅 [illegible]
亦一切衆生安隱元長道 [illegible] 門妙在長鳩
摩羅 [illegible] 王得 [illegible] 一切衆生 [illegible]
[illegible] 慧鳩摩羅 [illegible] 王得 [illegible] 元明 [illegible]
勇健 [illegible] 鳩摩羅 [illegible] 王得 [illegible] 元明滅如山 [illegible]
[illegible] 元邊 [illegible] 花眼鳩摩羅 [illegible] 王得 [illegible]
[illegible] 大悲藏 [illegible] 門廣大面鳩摩羅 [illegible] 王得 [illegible]
[illegible] 身 [illegible] 門 [illegible] 時增長鳩摩羅 [illegible]
[illegible] 力 [illegible] 一切鳩摩羅 [illegible]
成就忍力世導師 為物修行元量劫
亦無世間憍慢意 是故其身最嚴淨
佛音修諸行海 教化十方元量衆

佛普普修諸行海
種種方便利群生
佛以大智救衆生
種種自在而調伏
神通應現如光影
如是處世无央劫
衆生疲勞常象意
為住救護令除苦
欲海漂淪具衆苦
既除苦已為說法
佛身普應无不見
音聲震雷法雨
清淨光明不唐捐
清淨功德无有邊
為欲安樂諸衆生
種種方便除衆苦
神通自在不思議
而於一切无來去

教化十方无量衆
此解脫門龍王得
莫不明了知其心
嚴淨見此生歡喜
法輪真實同虛空
此饒益王之所證
佛光照現安隱道
可畏能觀此法門
智光普照滅无餘
此坊狂嚴之所悟
種種方便化群生
如是法門高慧入
若遇必令銷重障
勇猛能明此深理
修習大悲无量劫
如是淨花之所見
其身普現遍十方
此廣面王心所了

而於一切无來去
復次吠樓博叉龍王得銷滅一切諸龍藏
然者解脫門娑竭羅龍王得一念中轉自能
示現无量衆生身解脫門雲音懂龍王得
於一切諸有趣中以清淨音說佛无邊名号
海解脫門鉄口龍王得普現无邊佛世界建
立差別解脫門雲懂龍王得開示一切衆生
大喜樂福德海解脫門德叉迦龍王得以清
淨救護音滅除一切怖畏解脫門无邊步龍
王得示現一切佛色身及住劫次第解脫門
清淨色速疾龍王得出生一切衆生大歡樂
歡喜海解脫門普行大音龍王得示現一切
平等忉意无礙音解脫門无熱惱龍王得以
大悲普震雲滅一切世間苦解脫門尒時吠
樓博叉龍王承佛威力普觀一切諸龍衆
已即說頌言
汝觀如来法常尒
能以大慈哀愍力
一切衆生咸利益
救彼畏墜論墜者

能以大慈哀愍力
一切衆生種種別
神通變化滿世間
佛以神通无限力
隨其所樂普使聞
无量无邊國土衆
如來安坐彼會中
一切衆生瞋恚心
如來慈愍皆除滅
一切衆生福德力
現已令歸大福海
佛身毛孔發智光
衆生聞者除憂畏
三世一切諸如來
如是皆於佛身現
我觀如來往昔行
於彼咸增尊重心

梵彼畏塗論墜者
於一毛端皆示現
娑竭如是觀於佛
廣演名号等衆生
如是雲音能悟解
佛能令入一毛孔
此餘口龍之所見
經蓋愚癡深若海
餘龍觀此能明見
佛毛孔中皆顯現
此高雲憧之所觀
其光處處演妙音
德叉迦龍悟斯道
國土莊嚴劫次第
廣步見此神通力
供養一切諸佛海

散〇五七六號　妙法蓮華經卷第五

現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩厚訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩佛勢力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得無生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮
羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫

菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀
世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
愚無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

瞋恚多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号無
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不無盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等無
異於百千万億劫不可窮盡無盡意受持觀
世音菩薩名号得如是無量無邊福德之利
無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞

若有百千萬億衆生 爲求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀真珠等寶 入於海中 假使黑風吹其船舫 飄墮羅刹鬼國 其中若有乃至一人 稱觀世音菩薩名者 是諸衆生皆得免羅刹之難 以是因緣 名觀世音

若復有人臨當受害 稱觀世音菩薩名者 於彼彼刑 ~~[illegible]~~ 刀尋段段壞 而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人 聞其稱觀世音菩薩名者 是諸惡鬼尚以慈心視之 況復加害

設復有人 當其罪若無量 鞭杖枷鎖 ~~[illegible]~~ 手足被杻械 念觀世音菩薩力故 ~~[illegible]~~ 釋然得解脫

若三千大千國土滿中怨賊 有一大主 將諸商人 齎持重寶 經於險路 其中一人 作是唱言 諸善男子 勿得恐怖 汝等各當一心稱觀世音菩薩名 是菩薩能以無畏施於衆生 汝等若稱其名者 於此怨賊當得解脫 衆商人聞 俱發聲言 南無觀世音菩薩 稱其名故 即得解脫

我為法師 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦

假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池

或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住

或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛

或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞

或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫

咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人

或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時惡不敢害

或惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去

雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時自消散

衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故常須念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若有書寫經卷得
供養

特法華經者若讀誦通利若有書寫經卷得
供養如來福德無量　佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云
何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈
讀誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩
薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪
以守護之即說呪曰

安尒一冪尒二摩禰三摩摩禰四旨隸五遮
隸六賒咩七賒履八賒履九賒履十目多履十一婆履十二阿瑋娑履十三柔履
十四婆履十五阿婆履十六阿婆履十七阿婆履十八種帝十九賒履廿陀羅尼廿一阿
盧伽婆娑婆履廿二禰帝廿三阿便哆廿四鄔鍵禰履廿五阿
羅帝廿六阿盧哆波隸輸地廿七漚究隸廿八阿羅隸廿九波羅隸廿十阿
羅隸廿一波羅隸廿二尼隸廿三阿

阿羅婆波羅婆首迦老音阿
三摩三履佛馱毗吉利袁帝達磨
波利老帝僧伽涅槃沙祢波舍
波舍輪地冪吃運夜多鄭
樓吃八鄭樓吃憍舍略悪叉運
悪叉治多治阿婆盧阿摩若音
多夜

世尊是陀羅尼神呪六十二恒河沙等諸佛
所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉
藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於
諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於

佛前而說呪曰

鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於
佛前而說呪曰
座 陀隸 一摩訶座 二都枳 三目枳 四阿羅
五阿羅婆 六涅羅婆 七涅羅婆 八伊緻
羅 九羅緻 十羅緻 十一羅緻 十二涅羅婆
涅羅婆底 十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

尒時毘沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為諸衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰

阿梨一那梨 二尼那梨 三阿那盧 四那履 五
拘那履 六

世尊此神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他

尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五
摩蹬者六常求利七浮楼莎抳八頞底九
世尊是陀羅尼神呪卅二億諸佛所說若有
侵嬈法師者則為侵嬈是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥
履十樓駄十一樓駄十二樓駄十三樓駄十四多駄十五
十多駄十六兜駄十七兜駄十八兜駄十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若臭若熱陀羅若毘陀羅若毘陀羅
若阿波摩若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈
若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如殺父母罪亦如磨油煎計較欺誑人調達破僧罪
犯此法師者當得如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰惱消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
我汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
記是陀羅尼品時六万八千人得無生法忍
妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴王
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及憐念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變

其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
優曇波羅　值佛復難是　諸難亦難　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮妹女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特世
尊第一微妙之已時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及無量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此

妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
師知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月迦白蓮

有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月遠白毫
宛轉有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等無量百千万億功德已
於如來前一心合掌瞻仰佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
我等所行生隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於無量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離

是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作無量百千万億
種伎樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與無量無邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛

在如來滅後當得是法華經一者為諸佛
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
無伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡

喜特復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩
舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆
底 七 佛馱波羯蹬 八 薩婆陀羅尼 阿婆多尼
九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一

伽婆羅尼十二僧伽涅伽陁尼十三阿僧祇十四
僧伽波伽地十五帝隸阿惏僧伽兜略虞迦波
羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達
磨修波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略阿
羅伽地十九辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆

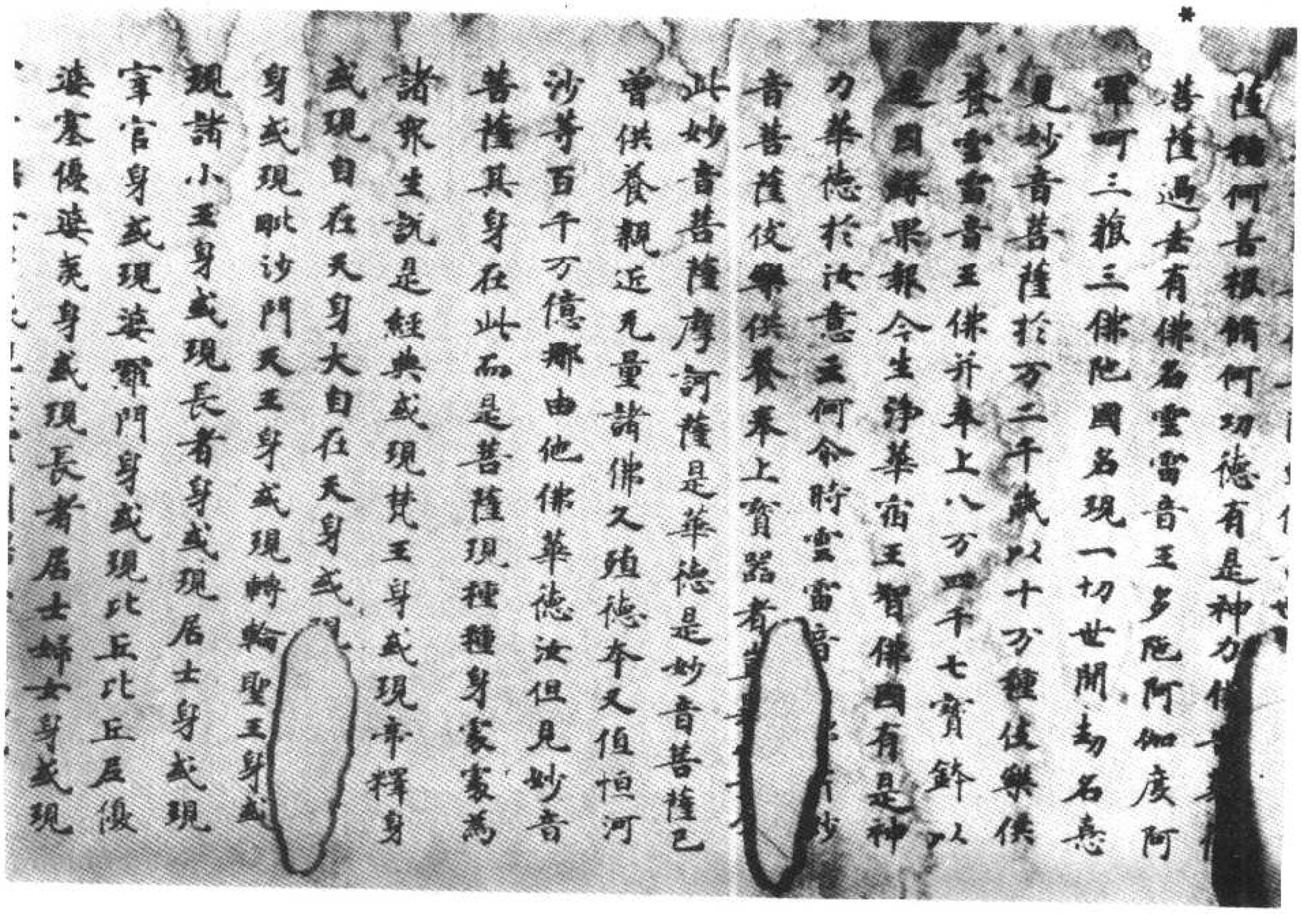
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣宣流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣覆之所覆如是
之人不貪著世樂不好外道經書手筆亦

頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦須不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終無所獲如是罪報當世世無眼若人供養讚歎之者當於今世得現果報若須臾受持是經者世世過惡若實若不實此人現

世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜唇平鼻手脚偏戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等無量無邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

散〇五七六號　妙法蓮華經卷第七



婆羅門婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事

華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善

訶薩成就大神通智慧之力其事
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得見一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩所得之一昧
及陀羅尼命時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔供
養又見文殊師利法王子菩薩及見勇施菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華

陸來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆
生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿怖
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖

欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者

現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦

現童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛
說是普門品時衆中八万四千衆生皆
發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得無
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安伽(一)那伽(二)摩祢(三)摩摩祢(四)旨隸(五)遮
梨第(六)賒咩(七)賒履(八)多瑋(九)毘履(十)
帝(十一)目帝(十二)目多履(十三)娑履(十四)阿瑋娑履(十五)
桑履(十六)娑履(十七)又裔(十八)阿又裔(十九)阿耆膩(二十)
履帝(十一)賒履(二十)陀羅尼(二十一)阿鞞伽婆婆(二十二)
毘蔗畔又膩(二十三)祢帝隸(二十四)阿便哆(二十五)都鞞(二十六)
迦禰履(二十七)阿便哆波羅輸陀(二十八)

數底吠又底二十二 祢底剃二十三 阿便哆二十四 薩婆
達祢履剃二十五 阿豐哆波羅輸地二十六 二十七 二十八
波羅羅二十八 阿羅羅二十九 阿羅羅三十 阿羅羅
三十一 首迦羅三十二 阿三磨三磨三十三 佛馱
毗舍利蔡帝三十四 達磨波利差三十五 帝三十六
僧伽涅瞿沙祢三十七 婆舍婆舍輸地三十八 冪
哆遲三十九 冪哆遲又夜多三十 鄔樓哆三十一
鄔樓哆憍舍略三十二 悉又遲三十三 悉又治多治
三十四 阿婆盧三十五 阿磨若三十六 鄔多夜三十七
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚歎王善薩言善哉善
哉善哉王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益余時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎
若富單那若鳩槃若毘陀羅若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰

其短元能得便即於佛前而說呪曰
檀陀婆 羅三 郁枳三 目枳四 阿
羅婆羅五 阿羅婆羅六 涅羅婆羅七 涅羅多婆羅八
伊緻 羅九 羅緻 十 羅緻 十一 羅緻 十二 羅緻 十三
抵十四 涅羅蹉底十五
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為慈愍衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二 究那梨三 阿那那盧四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患余時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎拘八 頞底九

閻浮檀金八部底九
有是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有後世此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十樓駞十樓駞十樓駞十樓駞十樓駞十多駞十多
駞十多駞十兜駞十兜駞十兜駞十兜駞十
穿上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
五七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蔗父不作　亦如壓油殃　汁稠欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當得如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈薰陸那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者置帝釋等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經陀羅尼品第二十七
今時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝

此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝

二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解樂在阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事稱母見聽於彼佛所出家
備道今時二子欲重宣其意以偈白母
願聽我出家　諸佛難值　我等隨佛學
如優曇鉢華　佛復難是　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心

信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悉尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔絡價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行

道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤如頻婆果令時妙莊

[illegible]紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤如頻婆果令時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心就是菩薩
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所種衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德聞與大

令所普賢菩薩以自在神通威德力聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國皆悉動而實蓮華作无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者種衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後心得是經令時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使

无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我令時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經令時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
令時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
令一切衆生所樂見者身之所在

已我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍繞
以一切衆生所悉見身現其人前而為說法
示教利喜亦復共其陀羅尼呪得是陀羅尼
故凡有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達摩反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀鳩陀隸 五 偷陀隸 六 偷陀羅
婆底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 偷阿婆多尼 十一
僧伽婆履 又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽兜略 盧遮反 十六
波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆
達磨偷波利制帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿耨伽地 二十 帝阿毗吉利地帝 二十一
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人所者七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣所往兜率天上彌
勒菩薩所彼勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩

深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不悪親近其人及諸惡者若屠兒若畜猫
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於

此當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現報若復見
受持是經者出其過悪若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚戾曲眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼華嚴經三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

五 摩醯耆六 常求利七 浮樓莎抳八
頻底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四
伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八
泥履九 泥履十 樓醯十一 樓醯十二
樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六
多醯十七 兜醯十八 毘醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

阿利耶十三
毗梨耶十四 毗羅尼神呪如沙
是陀羅尼神呪如沙
隨喜若有侵毀此法師者則為侵
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
即說呪曰
阿梨一那梨二 毘那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊只是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利
五 摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎抳八

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　汁稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅睺羅汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名悳見彼佛法中有王名妙莊嚴
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達令
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得

心淨信解時又見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難　是諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成

時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中住比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我那心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能住佛事

善根故世世得善知識其善知識能住佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教令所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈

礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是衰愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於實威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸

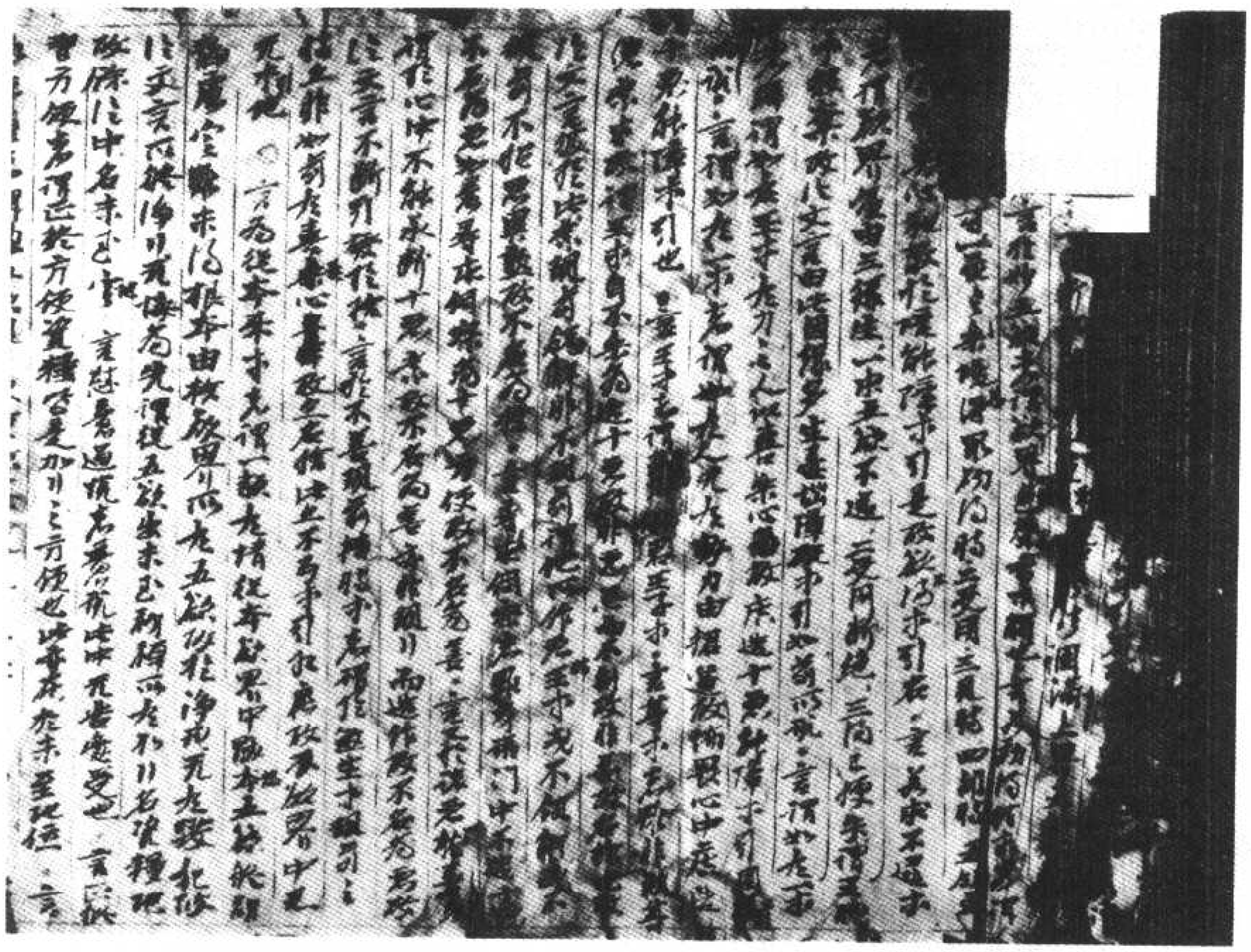
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
他人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜精復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼

示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達婆反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀鳩陀隸 五 憍陀隸 六 憍陀羅
婆底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 憍阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反 十六
波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆
達磨憍波利剎帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿羯伽地 二十 辛阿毗吉利地帝 二十一
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
住此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說憍行當如是人行普

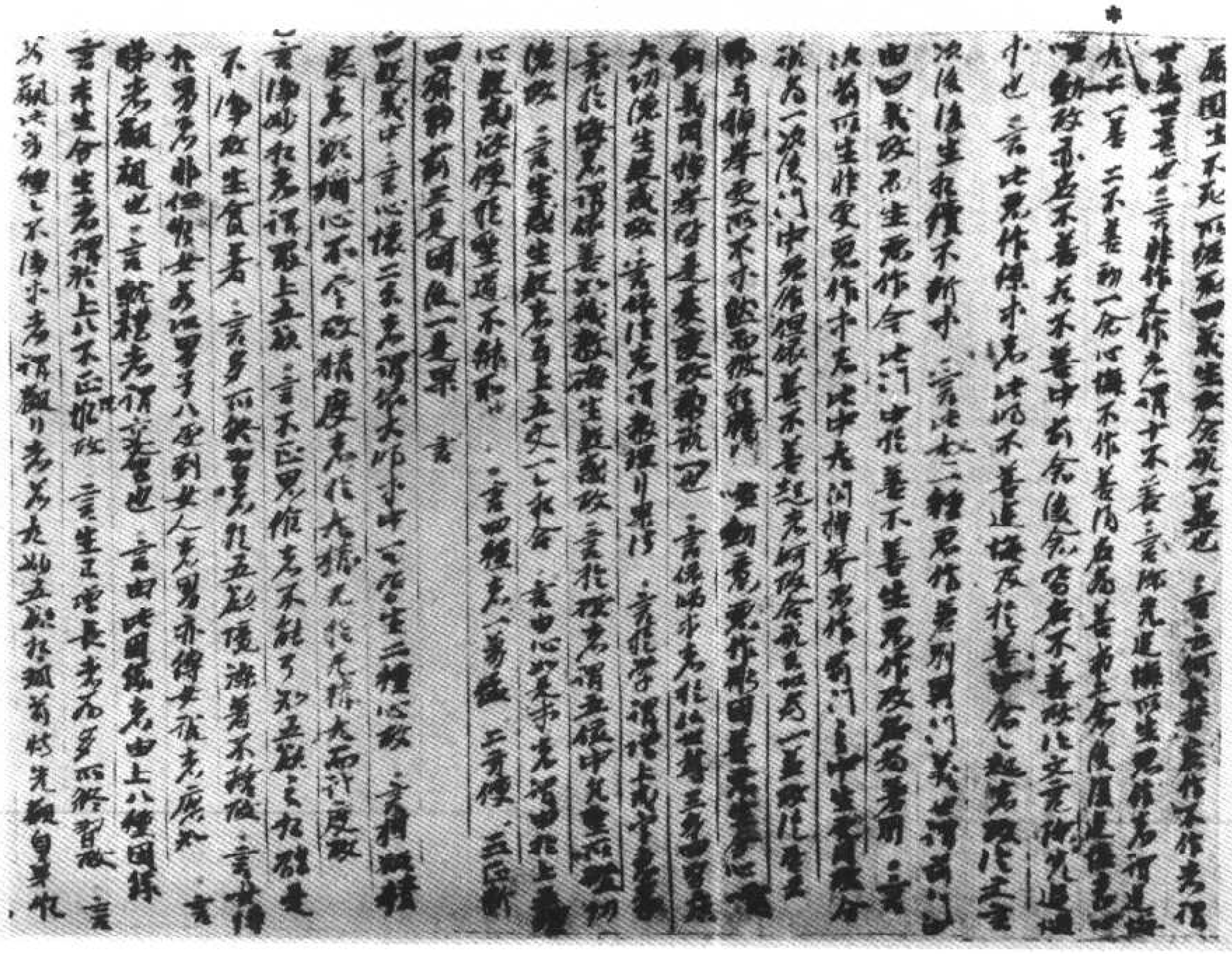
所聚生安樂利益決已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者善賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不意親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備善賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多

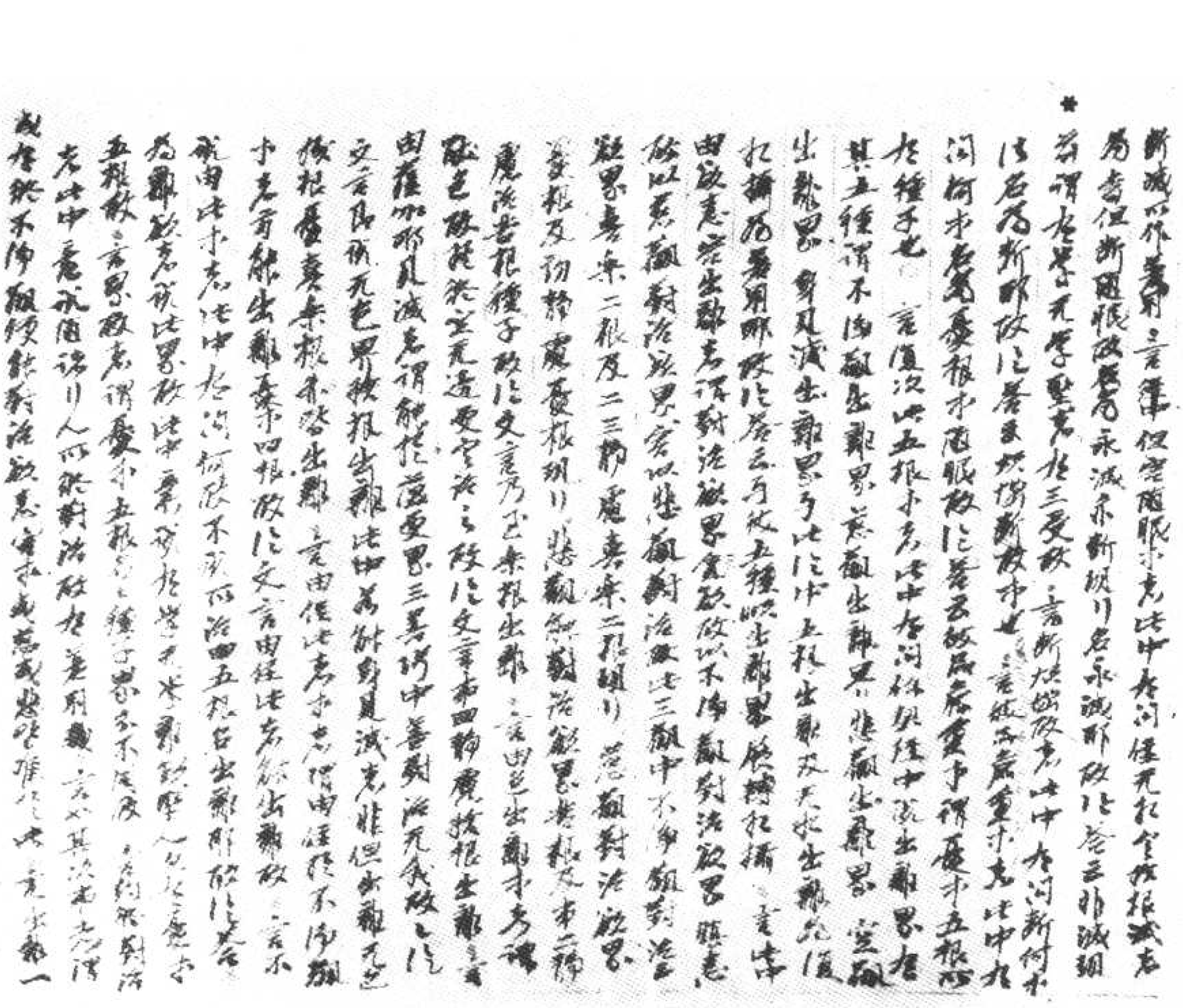
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢
菩薩品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

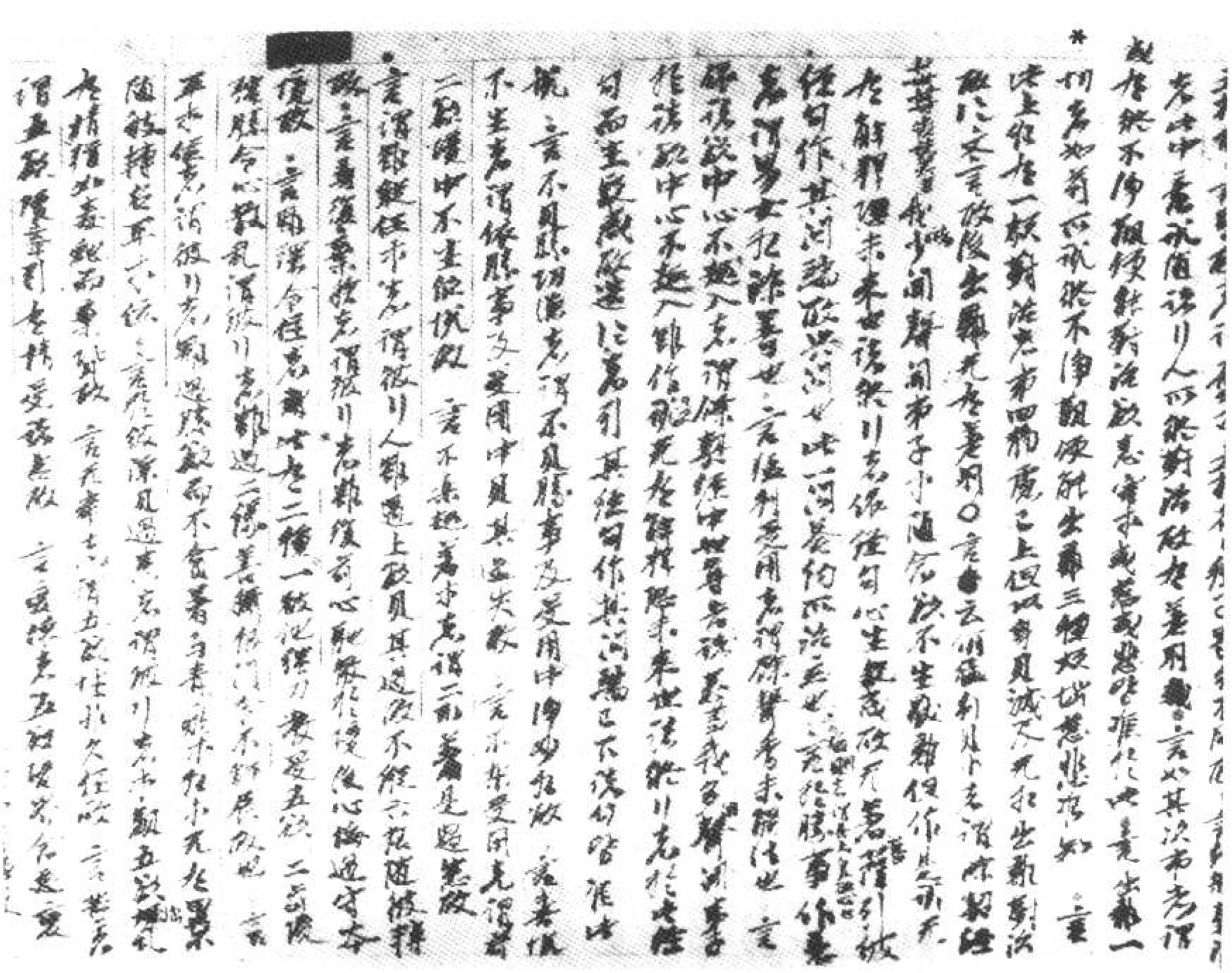
妙法蓮華經卷第七

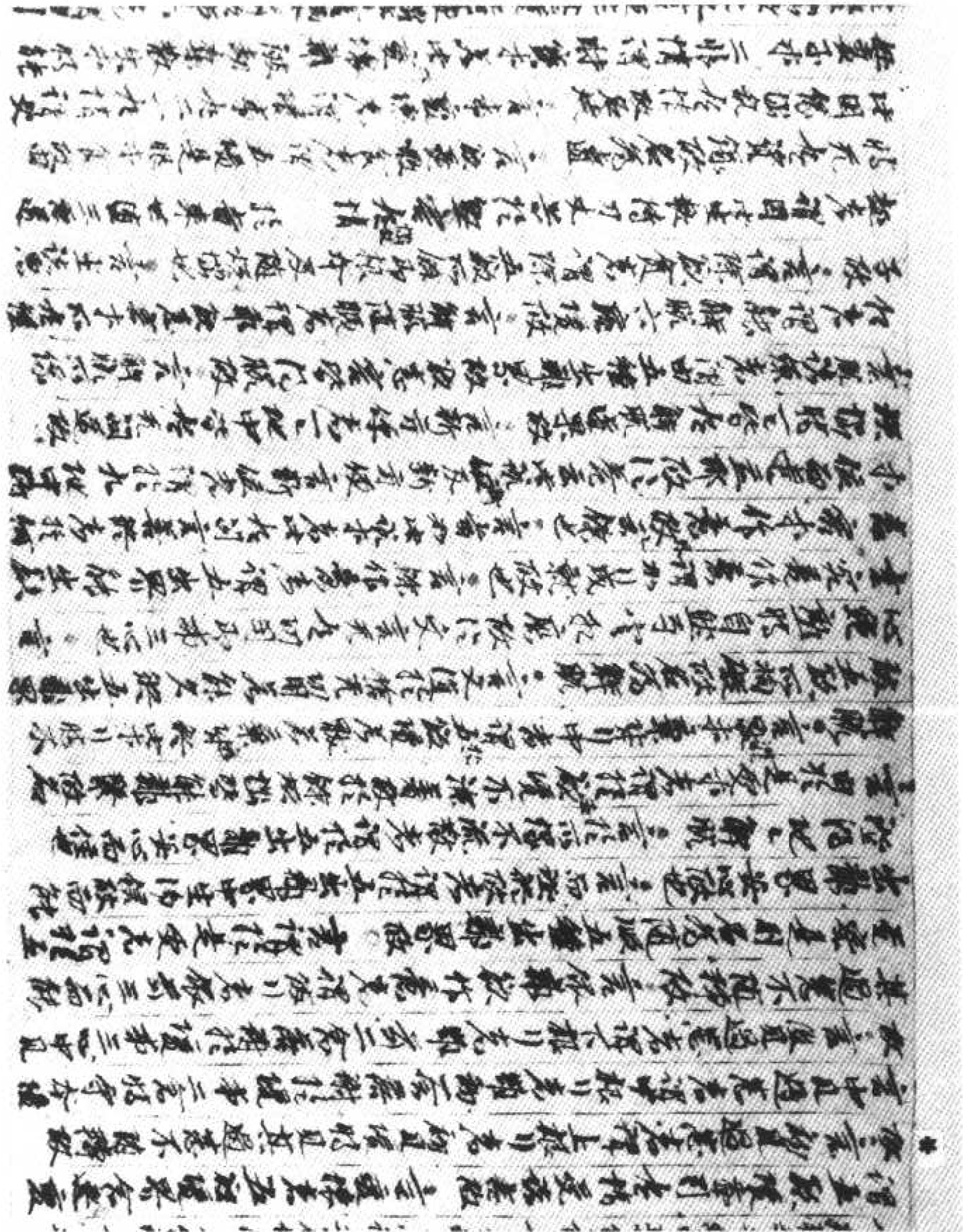


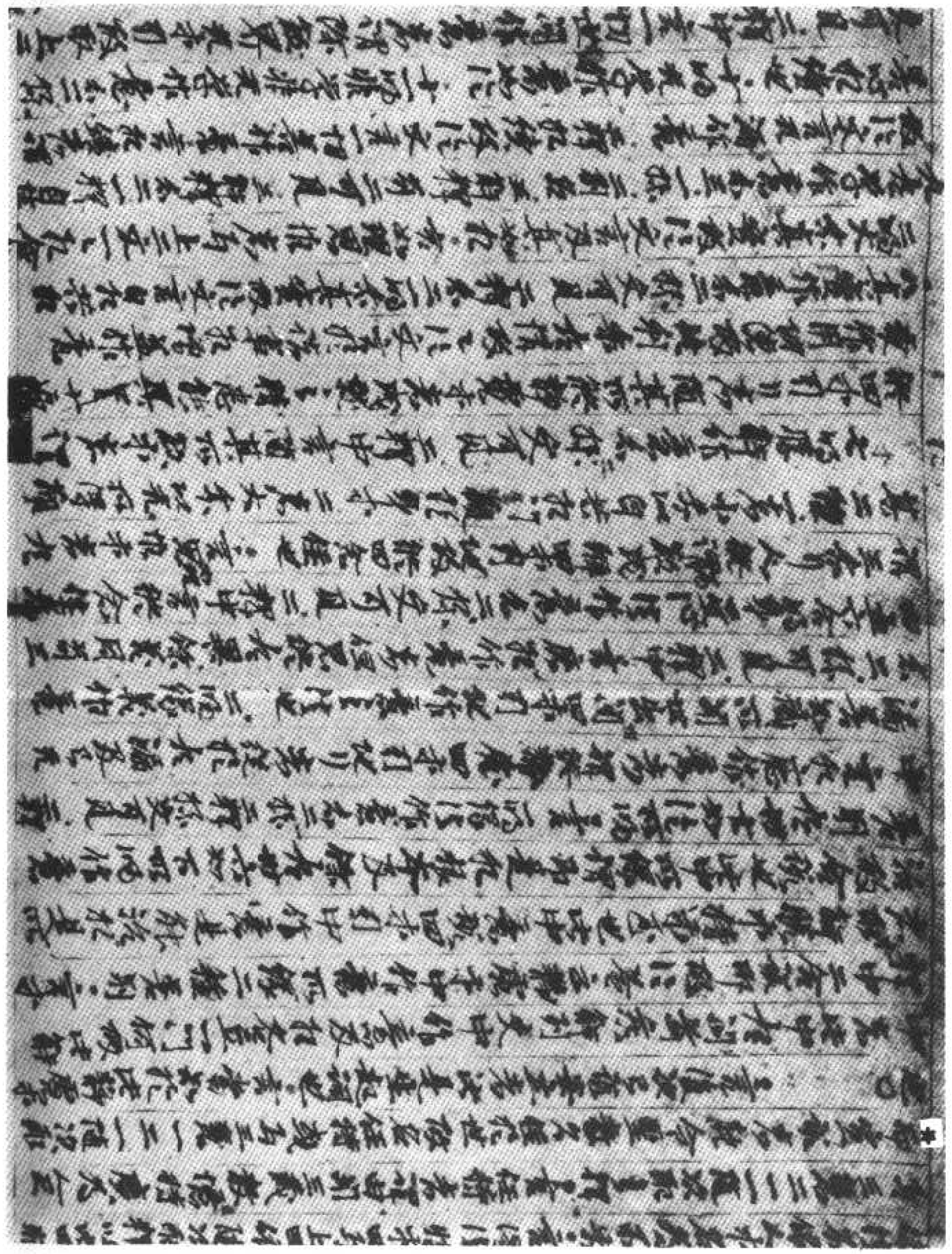
散〇六一二號　瑜伽論隨聽手記卷第十至十一

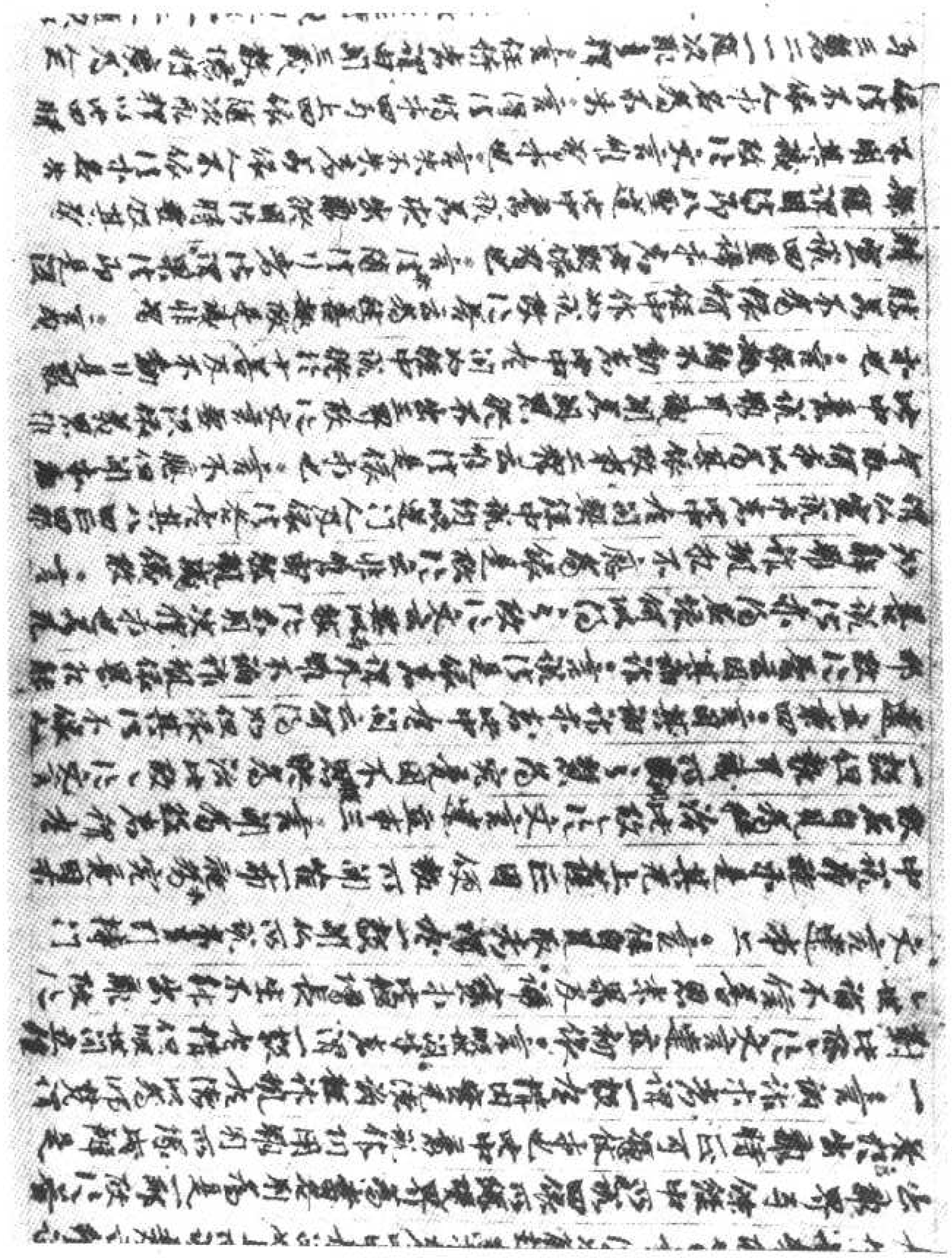


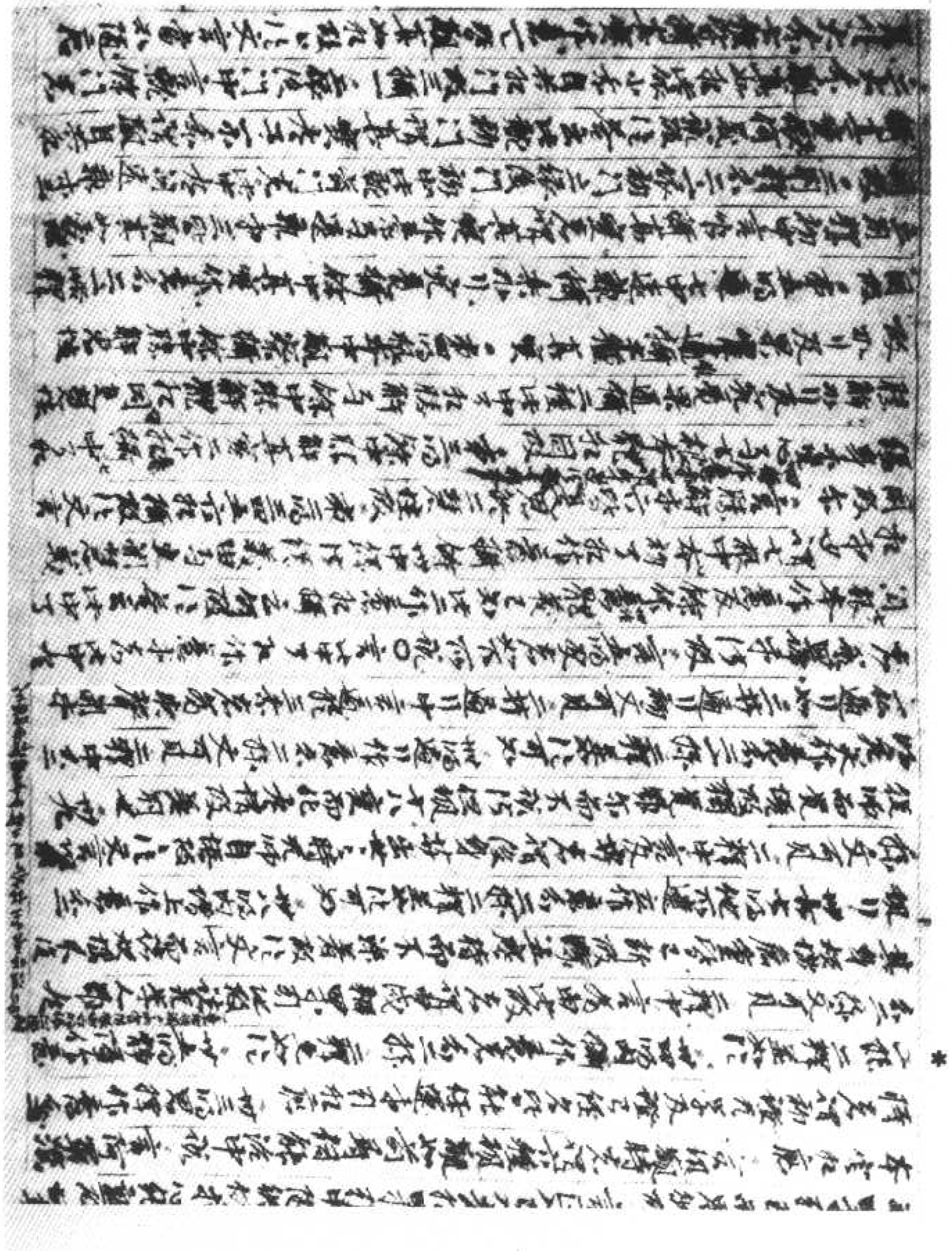


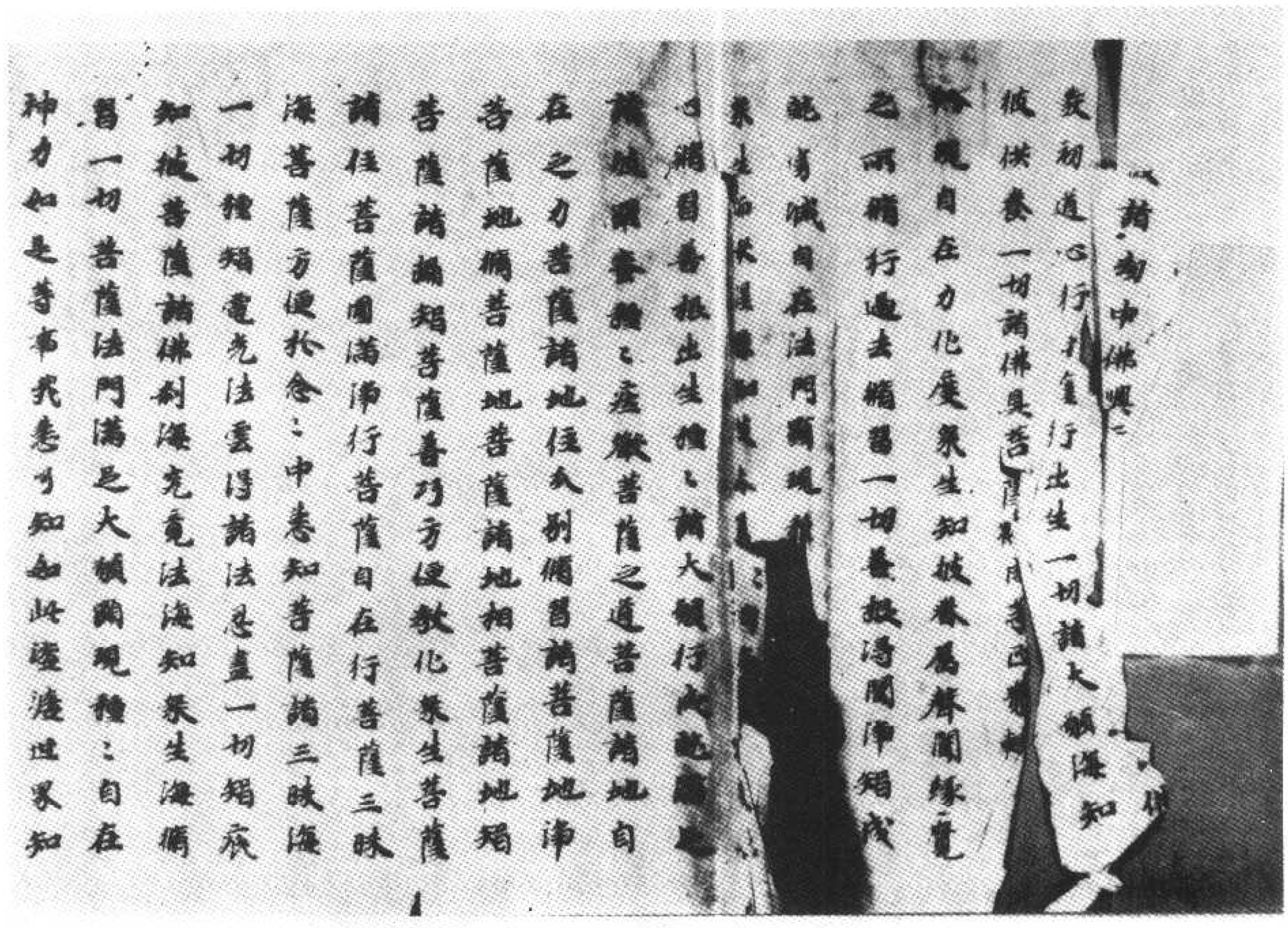


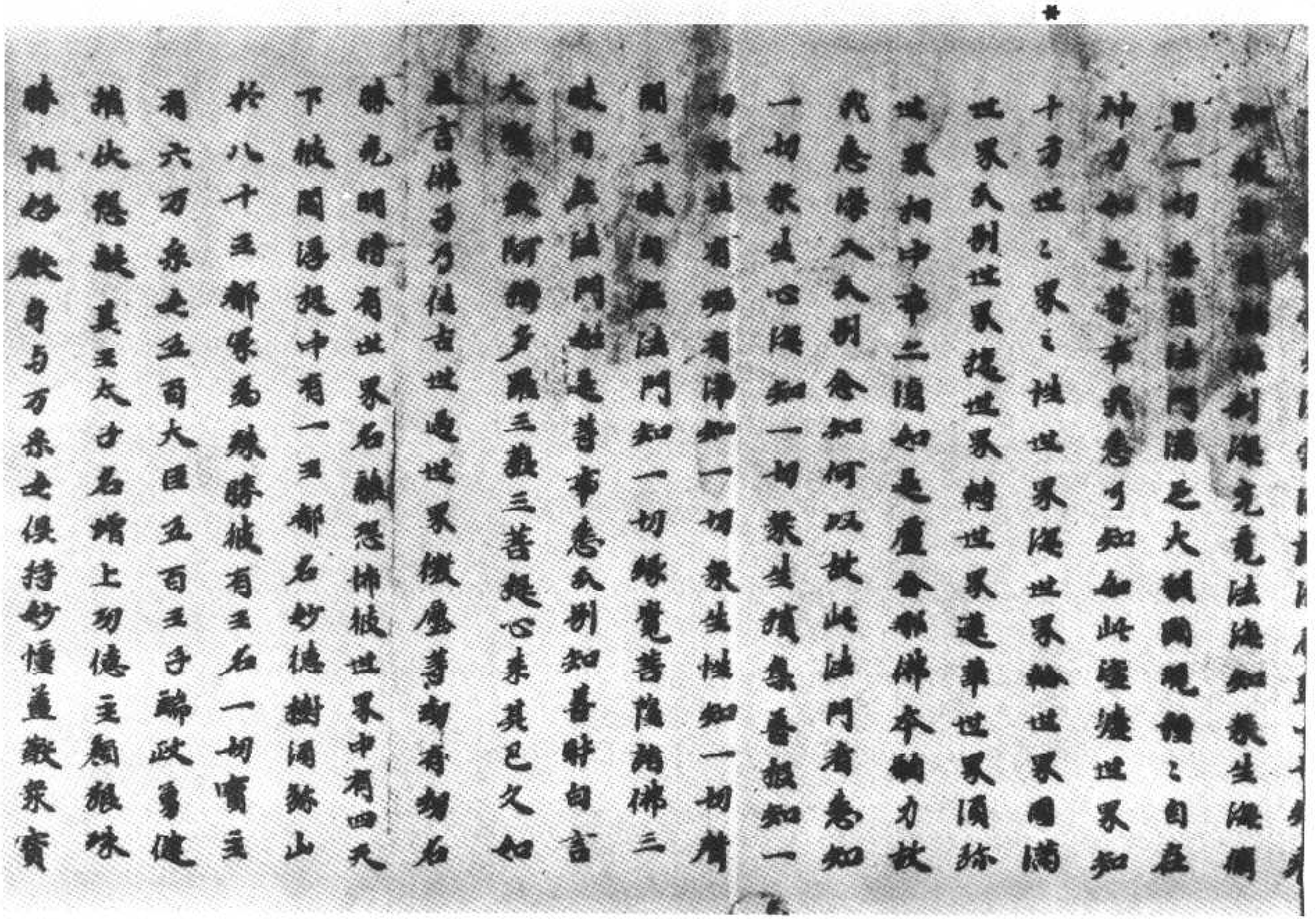












時世尊與諸眷屬俱持妙蓮華散衆寶
華往詣世尊分寶華前香山遊戲菩林
時彼道場處處嚴飾衆寶妙華
寶樹行列衆寶妙網以覆其上於彼路側頻
衆寶聚積寶衣敷具間雜飲食如是
等事隨其所須皆悉具足時有女人名白
現持一寶之名稱妙蓮華
所開若見佛日欲出見寶蓮花
才華乃妙言於佛前稱讚慈心見有見歌少
食志愛常懷慈心見如赤子寶華春
月遊於世遊觀見大子見
已生深愛心語其女言歡喜歡時價之以為表信
世語女言大子今欲求法居於意云何女
白世言為欲供養此者自殖成世歡
女日日作此言所以有何今此大子者已是
此轉輪王相也為當王者當令時
不捨於此處專修真心時彼菩薩有
一道場名法雲見有時日光如來應供等正
覺出興于世於彼道場成佛上道時女廣見

覺出興于世於彼道場成佛上道時女廣見
彼如來身於虛空中有天而告之曰汝
當所見是勝日光佛成道已來始經七日今
在道場光重菩薩大衆圍遶彼佛衆會一切
天龍八部思神乃至光重佛居諸天地神嶽
神海神火神山神樹神衆林藥草城邑等神
皆悉雲集奉覲世尊聽受正法時彼女人聞
是語已語大子而合掌而立以偈白言
我見世間尊　明慧光倫比　大子發菩提
大子發菩提　我心喜踊躍　志願心堅固
遠離於懈怠　貪欲及惡趣　以真淨堅心
我見大子身　相好自莊嚴　見已盡光重
妙德稱淨金　歎美如清色　稱度日明燈
其身如金山　相好自莊嚴　我今大子所
其身淨猶廣　方腦如師子　觀有光歡之
色相廣長妙　猶如赤銅色　演出梵音聲
口方身隱圓　齒白而有密　若有觀見者
歡喜清淨身　具相三十二　一切皆歡喜
今時大子語彼女言汝是誰女為誰守護若

[illegible]

介時太子語彼女言汝是誰女為誰守護若

无屬他我則不宜起染愛心介時太子說偈

問言

清淨功德身　我見有光嚴之　誰為汝父母　為誰所守護

若先有所屬　我不起欲想　非今生淫心　命終墮惡道

不應為榮貴　種種富樂故　發起如是等　欲迷貪執心

種種生死見　亂邪諸顛倒　如是迷諸惑　流轉於世間

父母知識所　應起恭敬心　慈悲廣覆護　一切諸眾生

若於一切處　所從聞法者　能生諸善故　應起恭敬心

一切諸導師　正法菩薩眾　聖僧功德海　皆悉應恭敬

備習諸功德　遠離一切惡　安住於正法　廣行菩薩道

若无歸依者　應起大悲心　諸在三惡道　應發大悲念

一切諸法界　有依必有報　捨心平等觀　莫隨煩惱塵

應發菩提心　覺悟諸群生　无量劫修行　不起疲惓想

時彼女母　說偈白言

唯願太子聽　此女從生來　乃至今長成　一切諸因緣

太子所生日　女從蓮華生　其目淨脩廣　支節悉具足

我曾於春月　遊觀婆羅園　都見諸卉木　種種華葉茂

周匝八百女　顏容悉端嚴　皆已具足知　諸巧支藝法

我曾於春月　遊觀婆羅園　都見諸卉木　種種華葉茂

周匝八百女　顏容悉端嚴　皆已具足知　諸巧伎藝法

彼有大浴池　名曰眾寶嚴　我於彼岸坐　眾女悉圍遶

時彼浴池中　千葉蓮華生　寶葉琉璃莖　閻浮檀金臺

眾妙寶華鬚　其放淨光明　遍照閻浮提　猶若日初出

時見此玉女　從彼蓮華生　觀者皆發言　此則善業報

目髮紺青色　其身如紫金　眾寶以莊嚴　觀者心无厭

眼目淨光徹　支節悉具之　猶若真金像　安處寶蓮花

无死彌種香　香熏於一切　口出蓮華香　演妙梵音聲

此是玉女寶　世間所希有　身相悉具之　種種妙莊嚴

一切諸伎術　世間言論法　究竟悉通達　願為良納受

此是玉女寶　身分悉圓滿　功德具莊嚴　宿行之所得

善知眾生病　起病之所由　又知對治法　除滅眾生病

一切閻浮提　眾生諸言法　種種伎樂音　无不善通達

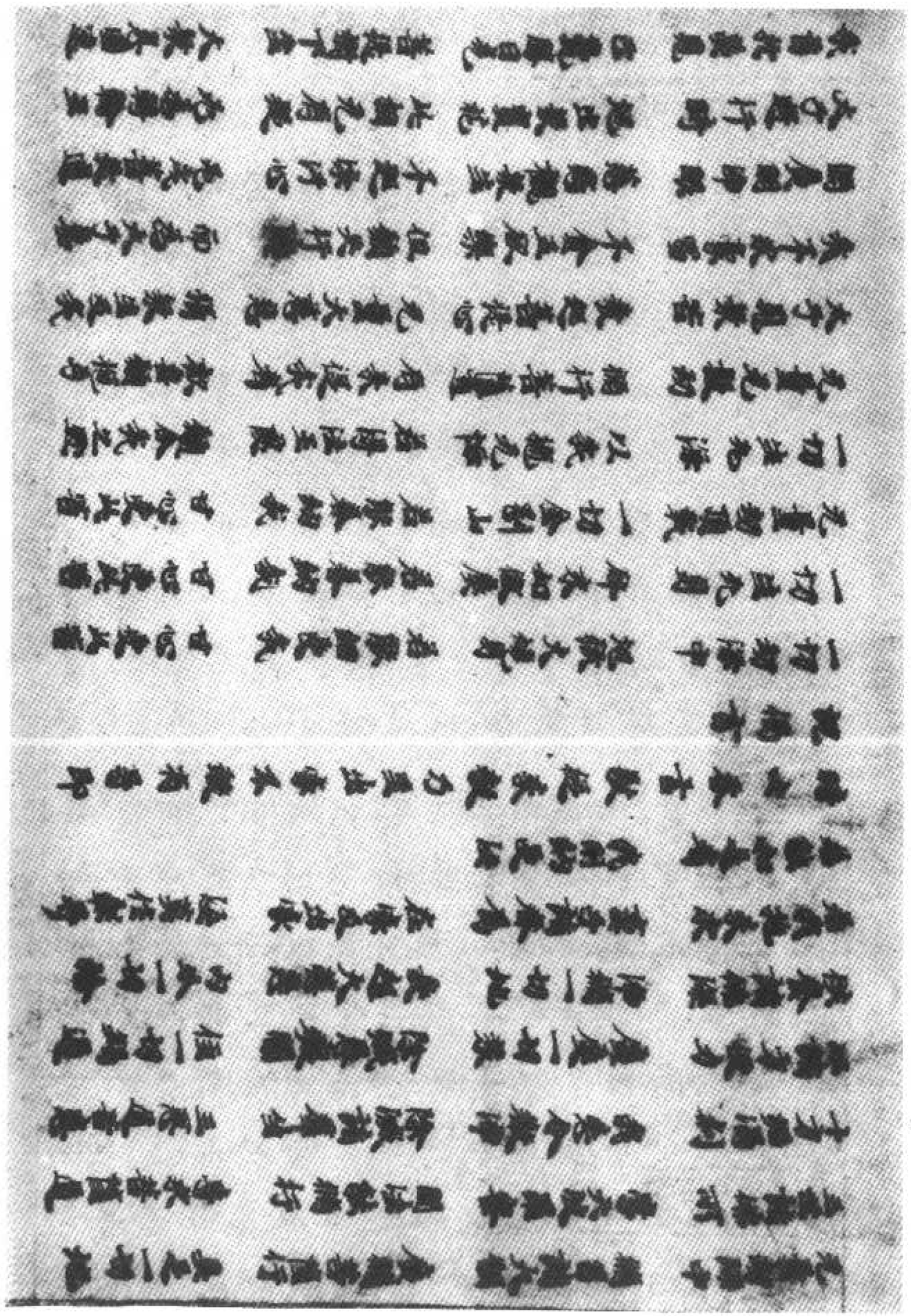
此女備功德　遠離女人法　能轉眾生心　唯願良納受

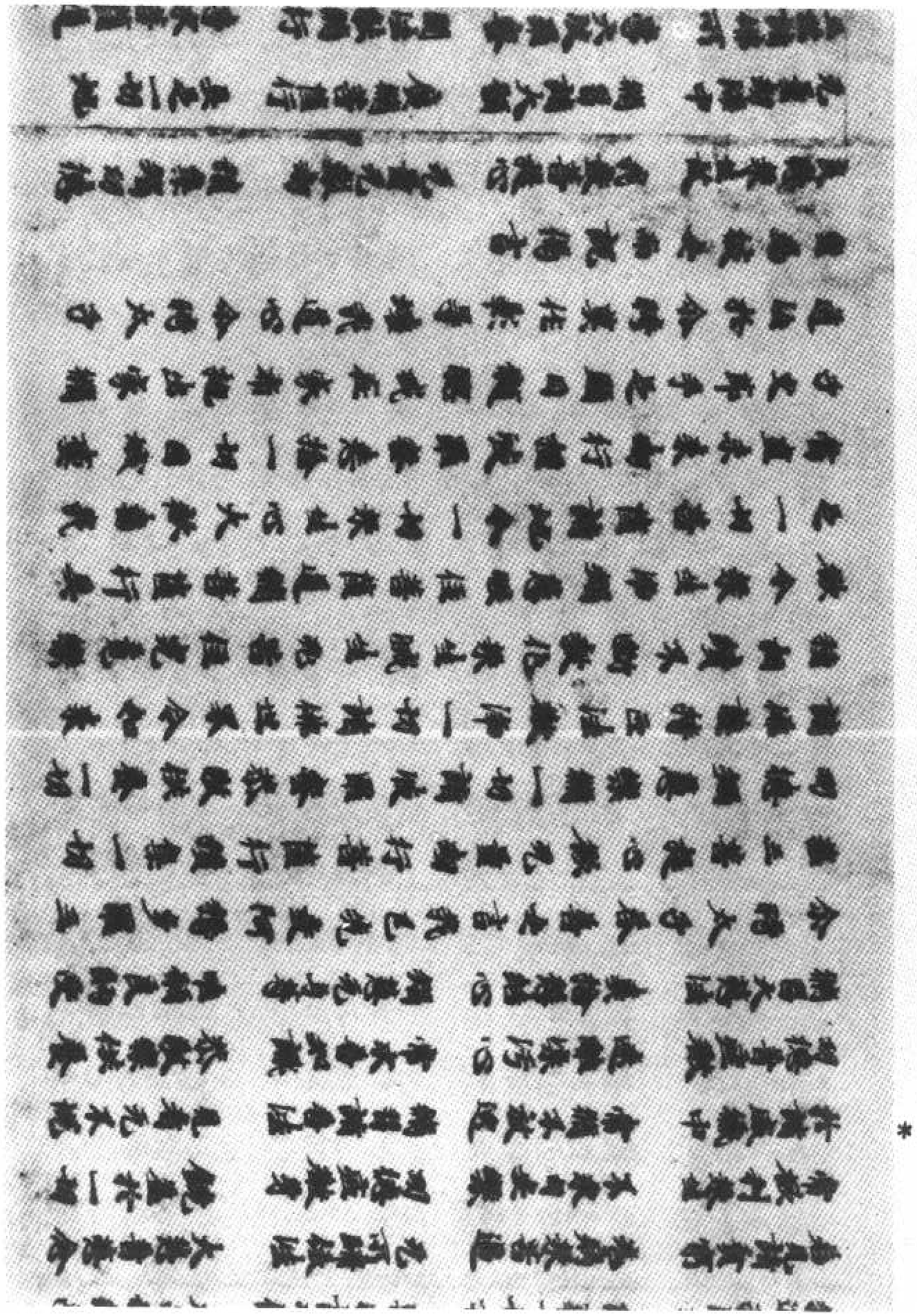
捨離嫉妬心　不貪於五欲　不起恚瞋心　備習悉殊勝

精進持淨戒　能捨一切事　善求諸功德　太子願納受

若見諸貧窮　老病眾苦逼　无所歸依法　大悲普慈念

常欲利眾生　不求自安樂　功德莊嚴身　饒益於一切





我昔於美見　西意藏日光　善提樹下坐　大衆共圍遶
夢中見彼佛　以手摩我頂　覺已大歡喜　期願尤有益
空中時唱天　名曰清淨身　彼天為我說　過去佛世尊
我來如是命　名見大子者　當為分別說　彼曰光佛共
我昔所志願　於今悉成滿　作無侵法輪　供養彼如來

尒時大子聞彼如來出興于世心大歡喜踊躍无量欲見彼佛以五百寶瓔珞與五百童女并妙衣服持彼女故即為大子而說偈言

今此五女寶　現德悉微身　我昔所志願　此願今成滿
持衣不敢受　殊恭請妙德　願慈憐愍我　貢奉一切世　導師无倫比
此女莫花生　微妙无穢染　大子問名稱　遠離諸不善　衆惡悉除滅
此女身柔濡　猶如若天衣　清淨無垢穢　衆生著五欲　惡住於邪道
毛孔所出香　衆生皆聞者　悉得无倫比　衆生皆聞者　惡住於邪道
其身淨光照　群如真金像　離垢真金像　若有見者　離苦具慈心
口出微妙音　无不樂聞者　其音甚美妙　若有樂聞者　遠離諸惡業
心淨无穢濁　貫直无諂曲　隨其所聞法　如說能觀行　遠離貪欲心
恭敬善知識　及所尊重者　妙色莫等倫　專求於正法　世間諸樂樂
此女心不惜　妙色莫等倫　世間諸樂樂　唯求无上道

我昔於夢中　見無量諸佛　一切諸佛土　悉皆現清淨
此女心不惜　妙色莫等倫　世間諸樂樂　唯求无上道
時彼大子身　此女供養已　一百萬衆生　出香香國
無量衆寶華　種種莊嚴具　遊戲諸佛土　見如來神
妙能身及心　清淨如蓮華　諸根悅澤相　伏藏皆如來
為三心大歡喜踊躍无量　與衆女眷屬　詣佛
所聞面禮足　恭敬供養已　无數遶佛塔　五百
衆妙寶瓔珞　供獻彼佛已　如來共立五百衆
會說聞衆寶　歡喜時彼如來為說普門燈明
明多羅聞記　於一切法中得三昧海所
謂諸佛現前三昧普照三世无礙三昧見
一切諸佛三昧普照一切衆生三昧普照世
衆海印現燈光明三昧普照衆生根海光
明三昧教授衆生光雲三昧教化衆生現前
現燈明三昧開持諸佛法輪三昧見普賢行
神雲三昧於一切法中得如是等諸三昧海
時彼五女於諸法中得不可壞寂靜法門於
阿僧祇劫聚三昔提得不退轉時彼大子
與諸衆會俱如來遶无數遶辭退還宮

阿僧祇劫二菩薩三菩提得不退轉時彼大方
廣佛華嚴經如來 遍學 九數通佛遍學
諸父王所聞百數菩提白言大王彼道場上勝
日光佛世尊在門 大方廣佛華嚴經 時
彼時如妙德菩薩聞時王聞已歡喜 九重讚
如貧人得大寶藏作如是念佛 光上寶藏 值
無量億劫 無量 菩提 無量 貪著 為 光上 聲 著 對治
法除滅 無量 諸煩惱 唐 為 善 導師 於 化 海
濟度 無量 無量 濟度作是念已 白 諸小王及
諸尊 并 婆羅門 刹利 居士 商 悉 會和 告
之曰 我聞 大方 光上 吉 語 云 勝 日 光佛 出 興
于世 我聞是已歡喜 九重 以 歡 今 捨 王
位 與 大方 王 捨位已 與 諸 眷屬 往 詣 道場
時 日光佛所 面 禮之 退坐一面 尒時如來
觀察彼王及諸眷屬 白 豪 相中放大光明 后
日一切 衆生心燈 普照十方 九重世界一切
諸王 數 現如來不可思議自在神力悉受化

清 今 彼心 淨 矣之不可思議功德超出世間
安身清淨以微妙音為大衆說 唐 華嚴法 真
實 嚴 阿羅 漢門佛刹 微塵 菩 阿 羅 漢 以為 眷
屬 彼王聞已 即 清淨 大 明 悉 光明 開 淨 提 微
塵 等 菩薩 清淨 此 阿羅 漢 六十 那 由 阿 人 清 淨
聞 重 二 万 衆 生 皆 清 淨 知 清 淨 法 眼 光 重 衆
生 悉 受 阿 羅 漢 三 菩 提 心 及 又 以 不 可
思議 自在 神力 於十 方 刹 以 三 乘 法 化 度 衆
生 尒 時 彼王 作如是 念 此 諸 功德 若 不 出 家
則不 能 滅 我 今 為 當 於 如來 所 出 家 學 道 前
白 佛 言 今 從 世 尊 出 家 學 道 佛 春 王 言 宜 知
是 時 王 即 與 一 万 人 俱 出 家 學 道 爾 時 清 淨
眼 菩薩 摩訶 薩 與 無量 阿 羅 漢門 及 世 尊 微 妙 音 阿
羅 漢 門 及 諸 菩薩 十 明 及 九 重 聞 淨 光 明 身 說
諸 佛 所 悉 聞 受 持 佛 正 法 輪 為 大 法 師 以 神
通 力 遊 諸 世 界 隨 所 應 化 為 彼 現 身 讚 嘆 佛
法 并 諸 菩薩 菩薩 所 行 菩 薩 本 生 又 讚 嘆 佛
九重 九 重 內 在 神 力 等 說 正 法
尒 時 大 方 月 十 五 日 王 得 道 時 於 其 正 殿 來

金剛大士月十五日
文殊師利七寶山五一金剛寶石藏月在二鳥
寶石日青山五紫馬寶石月疾風四神珠寶
石兜藏雲五玉藏匣寶石日大神六玉女寶
石沖妙德七玉兵匣寶石神妙歌詞是七寶
於閻浮提往時無量千萬億數諸佛
伏魔教諸人民緣成菩提聚會在八万五城
居住五百億國大僧伽藍聚寶莊嚴一
僧伽藍起慶大塔一切聚寶以為莊嚴香華
燈蓋而以供養一一五城次第諸佛以不思
議聚妙供具供養如來時佛入城光量聚生
皆大歡喜長養善根發菩提心以慶大慈饒
益聚生正求佛法知真實義平等純熟三世
諸法明淨猶慧普照三世知三世佛次第出
世攝取聚生問菩薩道行善薩道行五住善薩
平等正法通得如來法輪知見勝入法海能
於已身見一切制善知諸根知諸解脫得一
切知命時如來次第受彼諸王請時如是饒
益光量聚生佛子命時太子增成功德王與

無礙量聚生佛子命時太子增成功德王與
天人等今解世平在佛是也命時寶莊嚴
平佛是出寶花如來今在東方過世界微
塵等世界海有世界海名法界莊嚴中有
世界名佛國光妙德嚴彼有道場名曰一
切天王光憧彼佛如來等正覺與不可說佛刹
微塵等菩薩大衆圍遶說法彼寶光佛為菩
薩時沖彼〻劫〻海〻中三世諸佛出興世
有寶花藏菩薩時教化令長阿僧祇
二義三菩提心命時女世尊見者今代世尊
之光王所屬者彼如來所大衆之中寶光
之菩薩行皮能大願清淨法身普照世間
其心光嚴遍得菩薩諸三昧門以清淨眼普
意對見一切諸佛一切如來以虛空等妙音
聲雷轉正法輪悲開受諸於諸法中得自在
力出入意項遍遍一切諸佛世界以微妙音
聲聚說法而未曾離一切佛所盡未來劫
諸菩薩行隨所應化悉為現身命時解脫妙
德女共增成功德王與諸大四部供養諸

明菩薩行隨所應化悉能現身令諸眾生妙
法寶山共增成功德王特勝五四布施供養
諸佛者代身之也故佛滅後其世界中有
六十百千億那由他佛出興于世其第初佛
号明淨身次名淨月音如來次名如來慧次
名廣光明王次名無邊金剛部尊延次名
不動如來次名如來音師子次名淨德如來雲次名師
子如來光次名月明次名功德光慧次
名如來日慧次名明實莊嚴身次名功德光
次名如來雲光次名音明淨月次名虛空無垢
音次名師子勇猛如來次名法界無垢
覺樂生心無垢空光次名善華妙音次名
當成如來次名世尊山次名法海雷音次名光
嚴如來音次名覺空電光明如來次名月光明善
如來次名圓面淨慧次名善覺如來光次名
寶矢山妙德王次名廣德光次名妙寶月
慧次名吳王林勇次名勝寶光王次名現音
如來光次名炎海門音次名離垢妙音王次名
光音明德次名勝淨如來次名本如淨

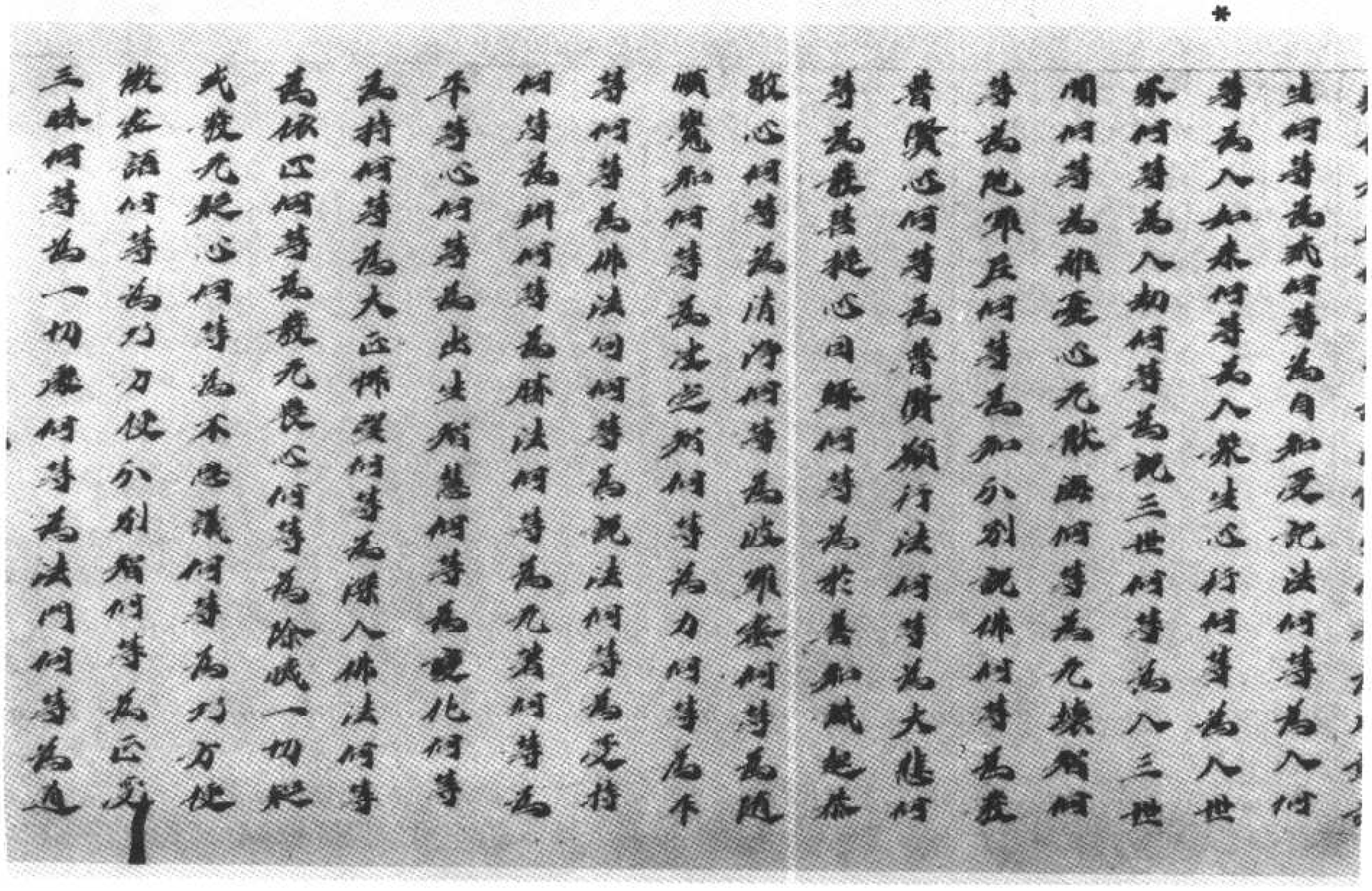
如來光次名炎海門音次名離垢妙音王次名
光等功德次名勝慧次名如來解脫次名本如淨
月次名吳寶如來次名法上妙音次名明淨
妙德藏王次名系慧次名法海蓮華佛子
彼一劫中如是次第六十百千億那由他佛
出興于世代各親近恭敬供養其像德佛名
廣勝光如來次名如來音師子次名淨德如來雲次名師
彼佛初成正覺入城教化我時為五大人與
彼大王恭敬供養聞彼佛說如來性起菩薩
多羅聞已得淨如來光善薩三昧陀羅尼
門佛子我得此法門已於世界微塵劫
勤修菩薩行劫中值光嚴佛出興于世我各
恭敬供養佛子我於一劫值一如來出興于
世恭敬供養我二我三我不可說我於一劫
值世界微塵等佛出興于世我各恭敬供養
而未能知諸大菩薩身量像貌及其身業
心行如是三昧境界佛子我若見彌菩薩行
者欲令見聞恭敬供養以諸方便而攝取之
令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛子

令於阿僧祇劫三業三善從得不退轉佛子
我於世界微塵等劫恭敬供養彼
佛說法悉聞受持諸佛名字數如恒沙
無量說此法門我聞是已悉於三世佛剎海
中請如來所佛菩薩所稱此法門又行菩薩
行菩薩大願海故稱此法門猶如
衆如菩提菩薩所行法門何以故佛子菩提
法門猶如虛空無量無邊又如衆生及三世
海十方剎海無量無邊佛子菩提
法門亦稱佛身境界者菩提於世界微塵等
劫觀菩薩身心無厭足何以故我於菩薩一
毛孔中念念悉見無量無邊塵數世界佛坐
道場成正等覺於大衆中以微妙音轉正法
輪說偈言 彌勒菩薩一切佛所稱歎衆生皆未來
佛子我於菩薩一毛孔中念念悉見諸衆
生海若有所住及其境界諸根不同於三世
中發菩提心行菩薩行具大願海淨諸菩薩無
量無邊波羅蜜海及諸菩薩本生之海無量無
邊大慈悲海稱歎衆生 悉令歡喜乃至悉見

我見眼病行　善能誦行者　歡喜心充量　皆悉誦來之
乃者又遠世　過百劫廣劫　有劫名清淨　世界名離垢
令時彼劫中　六十百千億　那由他諸佛　出興於世間
彼佛滅度後　有三名獨山
彼山有大日　在力　王頂國落提　悉能廣供養
王子有五百　端正身強壯　其諸佛滅後　一切諸惡鬼
除信諸佛法　恭敬而供養　守護正法藏　見者皆歡喜
彼王有大子　名曰善光明　三十相具身　能在諸眷屬
五百億人俱　出家行菩薩　多聞精進力　護持彼佛法
王解名為幽　一億劫滿足　有佛名日月　其貌如虛空
善光住此林　廣說佛正法　聲聞無量數　令彼悉清淨
光明光長故　入彼王解脫　得聞無量　見者莫不敬
遊步如師子　志意常安詳　諸根悉調伏　令諸見在前
令時有長者　名曰歡喜幢　名曰隨順光　化為長者女
時代於城中　遊見善光明　相好莊嚴身　歡喜心充量
次乞為我門　我以深心施　摩尼寶瓔珞　持供養佛塔
以此深心　供養彼佛塔　善哉王解生　恒見善光明
常於人天中　二百五十劫　不墮三惡道　妙相莊嚴身
於此所遊劫　二百有五十　善見女像生　名華妙莊嚴

令時善光明　供養彼佛塔　二百五十劫　不墮三惡道
常於人天中　善哉王解生　恒見善光明　妙相莊嚴身
於此所遊劫　二百有五十　善見女像生　名華妙莊嚴
令時彼劫中　六十百千億　那由他諸佛　出興於世間
彼佛滅度後　有三名獨山　隨其所遊劫
代光明正　我供養心　不惜身命　我為菩提心
時有大子供　王解聞光明　歡喜心充量　我為菩提心
彼劫滅度後　名曰離垢光　出興於世間　我為供養
於彼滅度佛　諸佛滅度後　守護正法藏　除滅惡魔
於彼滅度後　諸佛滅度後　守護正法藏　除滅惡魔
時有菩薩　三昧陀羅尼　一念能悉見　不可思議劫
見彼諸佛滅　如來滅度後　一念見諸佛　於彼不生思
光明光長　一切三摩地　一切諸法門　不思議光明
大劫滅度行　隨其所住地　皆悉清淨　令彼悉清淨
令彼菩薩等　見諸菩薩等　光明遍十方　一切諸佛國
一、心光明　阿僧祇劫劫　成佛度大地　一切大地神
皆所依住　世界依劫劫　諸妙莊嚴具　無量無數劫
無量無邊　一切諸世界　諸佛出興世　說法度無量
無數菩薩行　無量菩薩行　無不知菩薩　身意無疲
時有諸菩薩　聞佛說壽命　得無量無邊　無量無邊
令諸善男子　如是無量劫　我為汝等說　汝等諸菩薩

[illegible]
分別善計量分作知是念代諸佛如來
觀音知識者是菩薩世間住无所住不著諸入
處法界等無无著无著是真淨法界無化身以淨
明觀諸世間大城代諸佛法身如意法
身無生滅身非來去身非生身非滅身
一切諸佛淨一切身淨無礙見身化所有身化
諸菩薩身滅衆生身滅身非生身非滅身
淨身如虛空身如電光身如幻化身如鏡
中光像法身非身之身如是等身一切世間
所不能見唯是菩薩能見彼菩知識行
光等行我當云何修學如是觀近知其相能聞法受
持作是念已諸有城天名曰寶眼尊殿屋
無量宮中爲菩薩現妙莊嚴身以天寶瓔珞
莊嚴其供養菩薩作如是言善男子應者捷
心城唯是化故應莊嚴心城淨十力故應淨
心城遠離懈怠諸相故應滅無明故應滅
城諸禪三昧法門相續淨自在故應始心城
常以歡喜城羅蜜光照如來海及菩薩故應
長養心城諸佛方便故應發菩提心城
出生菩薩諸行願故應調心城諸魔、天及
餘惡鬼等故應明心城淨如來智見光
明故應調光燈心城能受諸如來正法藏故
應具心城已心悉受一切如來功德海故
應廣心城大悲菩薩一切衆生故應益心城以
法音雷聲不善故應遍心城光寶大悲故一切
衆生故應開心城門正念一切三世佛故應
遍心城爲知諸佛神通法輪身服法門因
緣起故應知心城遍周示現一切刹遍故
應持心城是三世佛諸願海故應知心城力
長養法界功德力故應故心城普照光明知
一切衆生諸根欲性結集菩薩妙淨故應
知心城自在力無等一切諸法界故應普心
城從佛念故應知心城實相了達諸法光寶
性故應知心城知乾入一切智正法城故菩
薩摩訶薩若知是知諸心城者則能積集一
切善根何以故遍除无量諸惡等故所謂見
佛聽聞法聽供養佛聽承事衆生聽淨佛刹
聽佛子菩薩摩訶薩若有如是无邊心城
[illegible]



之林何等為一切處何等為法門何等為通
何等為明何等為解脫何等為無林何等為
信解何等為聚何等為疾疫何等為疾不動
心何等為不拾深心何等為所觀察何等為
分別法何等為九地何等為所作何等為解
慧九明何等為不可說稱量何等為九慈
悲心何等為深心何等為無心何等為
入智慧大海成九上菩提何等為成何等
為教金剛心疾疫大乘何等為疾大事何等
為究竟大事何等為不嫌何等為受記何
等為善根過何等為得無慈何等為疾九
重九通慧心何等為成何等為興順何等為
自在何等為衆生自在何等為別自在何等
為法自在何等為智自在何等為願自在何
等為境界自在何等為解自在何等為通自
在何等為自在神力何等為力自在何等為
遊戲神通何等為勝行何等為力何等為九

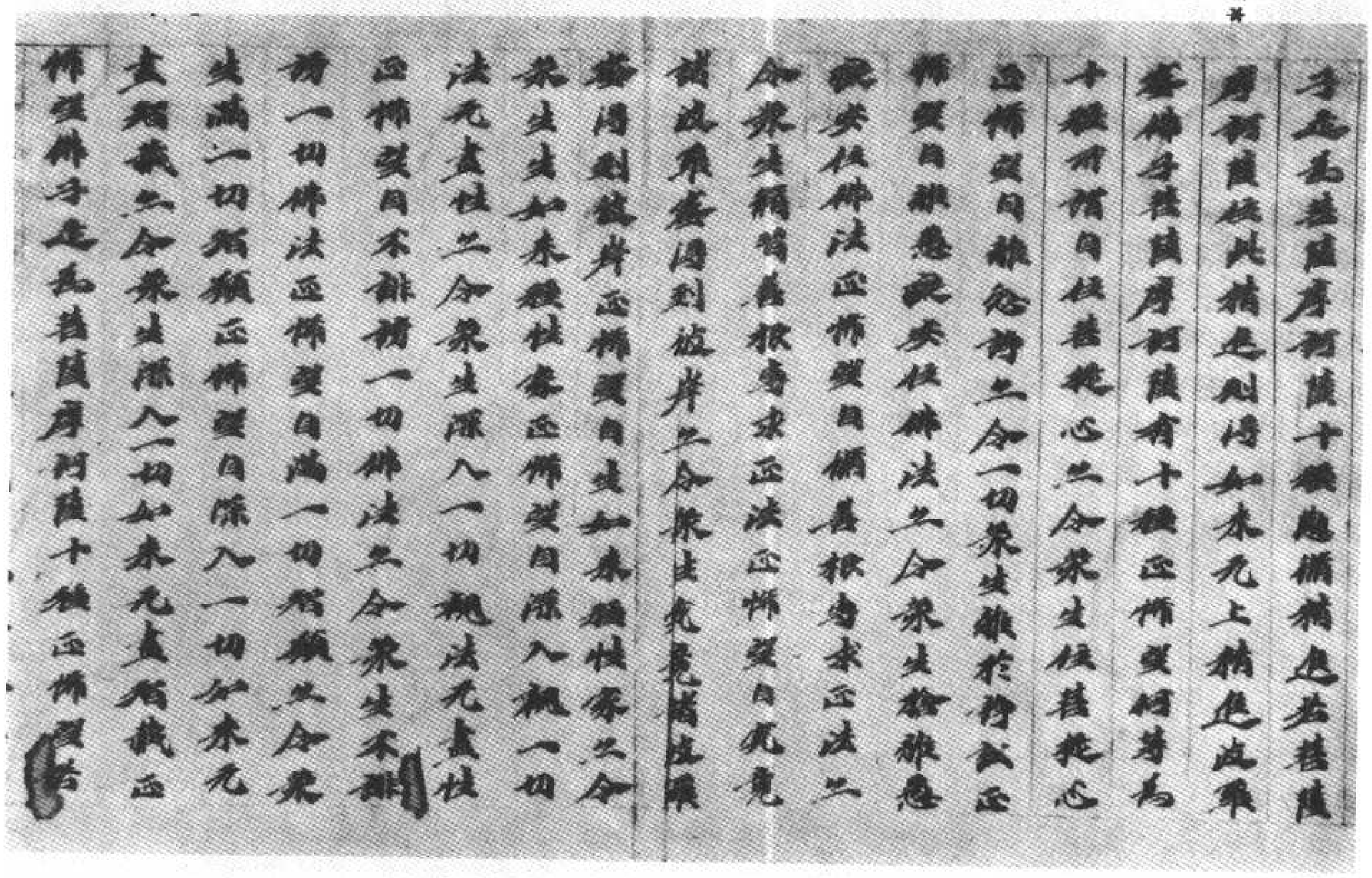
遊戲神通何等為勝行何等為不共法何等為
民何等為不共法何等為聚何等為牙何等
為牙聚何等為身何等為口何等為淨口業
何等為淨口業淨身業何等為心何等為心業
大事何等為心何等為教心何等為心滿何
等為根何等為真心何等為深心何等為万
億何等為聚佛何等為解脫深入世界何等
為入衆生性何等為得象何等為滅地何等
為地何等為失之法何等為退失佛法何等
為住何等為住之法何等為出生佛道法
何等為淨善力何等為淨何等為九
業道何等為道民何等為佛道何等為莊嚴
道何等為之何等為子何等為根何等為藏
何等為心何等為莊嚴何等為器何等為
頭何等為眼何等為耳何等為鼻何等為舌
何等為身何等為意何等為行何等為住何
等為坐何等為臥何等為行何等

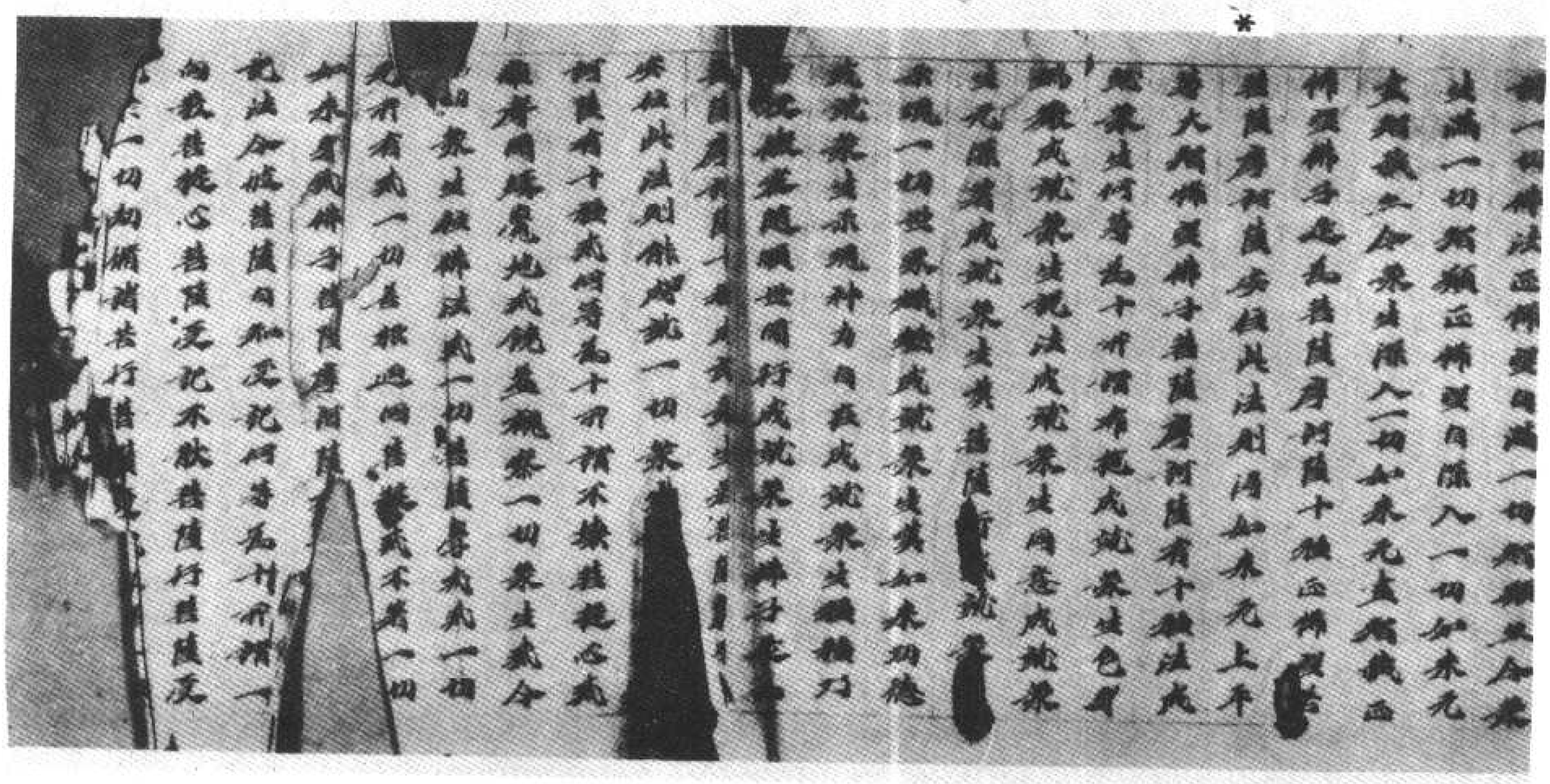
為坐何等為臥何等為住何等為行何等
為觀察何等為八遍觀察何等為菩提何等
為佛子地何等為內住何等為內式何等為
內思何等為內觀思何等為內禪何等為內
慧何等為內思何等為內思何等為內無何
等為內於何等為執何等為法何等為刀杖
人何等為鬪人何等為明之何等為求法何
等為明了法何等為問法何等為魔何等為魔
衆何等為於魔魔衆何等為佛何等為佛
衆何等為傍衆何等為所衆何等為魔捕持
何等為佛攝持何等為法攝持何等為仗兜
率天宮行事衆何等為兜率天宮命終何
等為示現降神母胎事何等為示現微細處
何等為生何等為人住胎何等為趣行七步
何等為示現童子地何等為示現示入禁殿
何等為示現於家出家何等為示現苦行何等
為往菩提場何等為坐菩提場

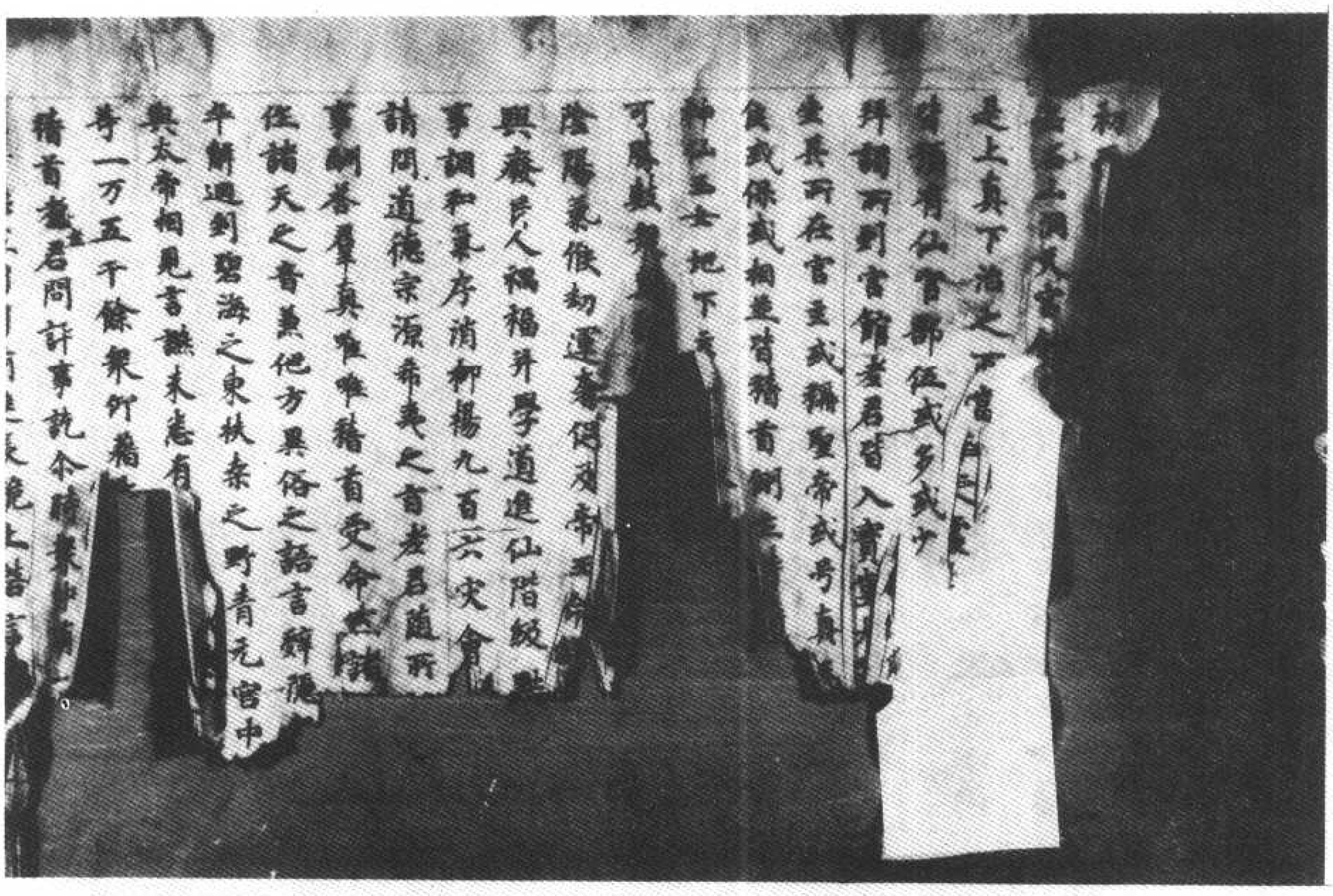
為往菩提場何等為坐菩提場何等為
降魔何等為成佛何等為梵王請轉法輪
何等為轉法輪何等為示現佛處
四處何等為轉法輪何等為四諦法輪白
淨法輪子何等為如來慈供等正覺示現大
般涅槃菩薩摩訶薩於佛子如何所問般涅槃時
有菩薩摩訶薩告善慧等諸菩薩言佛子
菩薩摩訶薩有十種佛衆何等為十不捨菩
提心佛衆見見不見大悲菩提心滅佛衆隨順
和合故菩提佛衆民眷屬菩提菩提佛衆
佛衆見見佛行故一切法佛衆永出生死故
諸願佛衆民眷菩提故諸行佛衆廣佛菩故
菩提佛衆一生補處故供養佛佛衆信心不
壞故一切如來佛衆四教化佛願佛衆故佛子是為
菩提摩訶薩十種佛衆若菩提摩訶薩住此
佛衆則得如來九上願佛衆佛子菩提摩訶
薩有十種奇特想何等為十所謂於一切法
根生自善根種於一切善根生菩提種子種

根本因善根想於一切善根本菩薩摩訶薩能種種想
於一切衆生生菩提品想於一切佛生佛
想於一切法生生死想於一切行生自行
想於一切法生佛法想於一切語言生語言
道想於一切佛生悲愍想於一切如來生九
二想佛子是名菩薩摩訶薩十種奇特想在
菩薩摩訶薩安住此想則得無上乃妙方便
佛一切想佛子菩薩摩訶薩有十種行何等
為十所謂令一切衆生尊重正法行善根淨
無上所謂令一切衆生尊重正法行善根淨
能行善業一切成行成就一切菩提一心
不乱修三昧行分別一切諸佛慧行修習一
切所修行菩薩一切世界行恭敬供養善知
識行恭敬供養諸如來行佛子是名菩薩摩
訶薩十種行善菩薩摩訶薩安住此行則得
如來無上大智行
佛子菩薩摩訶薩有十種善知識何等為十
所謂能令安住菩提心善知識能令修習善
根善知識能令究竟菩提道善知識能令

所謂能令安住菩提心善知識能令修習善
根善知識能令究竟菩提道善知識能令
分別解脫一切法善知識能令安住成就一
切衆生善知識能令成熟一切佛法善知識
如來能令不著一切生死善知識能令於一
切智行菩薩行心無厭怠善知識能令安住
菩提摩訶薩行善知識能令成熟一切
佛子是名菩薩摩訶薩十種善知識佛子菩
薩摩訶薩有十種慈愍猶是諸等為十所謂
教化一切衆生慈愍猶是入一切法慈愍猶
是令一切世界清淨慈愍猶是究竟一切菩
薩所學慈愍猶是令一切衆生成一切悲愍
猶是除滅一切地獄餓鬼畜生閻羅王苦
慈愍猶是除一切魔慈愍猶是為一切衆生
作清淨眼慈愍猶是恭敬供養一切諸佛慈
愍猶是令一切如來皆悉歡喜慈愍猶是佛
子是名菩薩摩訶薩十種慈愍猶是菩薩







散〇六八九號　太玄真一本際經卷第五

法二人舍住我家功德天言我身已為他
所驅汝須何緣與誰我住貪人答言汝今
我我以汝故須當驅儐是故俱離今住我家
迦葉菩薩摩訶薩亦須如是不願生天以生
當有老病死故是以俱棄曾無受心凡夫愚
人不知老病死過患是故貪受生死二法
復次迦葉如婆羅門幼稚童子為飢所逼見
人糞中有菴羅果即便取之有智見已呵責
之言汝婆羅門種姓清淨何故取是糞中穢
果童子聞已赧然有愧即答之言我實不食
為欲洗淨還棄捨之智者聞言汝大愚癡若
還棄者本不應取善男子菩薩摩訶薩亦復
如是於此生分不受不捨如彼智者呵責童
子凡夫之人欣生惡死如彼童子取菓還棄
復次迦葉譬如四衢道頭有人器盛滿食色
香味具而欲賣之有人遠來飢虛羸乏見其
飯食色香味具即指之言此是何物食主答
言此是上食色香味具若食此食得色得力

言此是上食色香味具若食此食得色得力
能除飢渴得見諸天唯有一患所謂命終是
人聞已即作是念我今不用色力見天亦不
用死即作是言食是食已若命終者何
用於此賣之食主答言有智之人終不肯買
唯有愚人不知是事多與我價貪而食之善
男子菩薩摩訶薩亦復如是不願生天得色
得力見於諸天何以故以其不免諸苦惱故
凡夫愚癡隨有生處皆悉貪受以其不見老
病死故復次善男子譬如毒樹根亦能殺莖
亦能殺皮節葉實悉亦能殺善男子廿五有
受生之處所受五陰亦復如是一切能殺復
次迦葉譬如糞穢多少俱臭善男子生亦如
是設受八萬下至十歲俱亦受苦復次迦葉
譬如險岸上有草覆於彼岸邊多有甘露若
有食者壽天千年永除諸病安隱快樂凡夫
愚人貪其味故不知其下有大深坑即前欲
取不覺腳跌墮坑而死智者知已捨離遠去

瑪瑙琥珀硨磲玫瑰真珠等諸寶物而死相者知已捨離遠去
善男子若復有人不復如是而不欲受天
上妙食況復人中凡夫之人分段地獄長噉
膿血況復人天上妙香飲食而能不食迦葉以
如是喻故解脫菩薩如是生實為
大善知識迦葉菩薩摩訶薩住於大乘大涅
槃經能生諸地業云何菩薩摩訶薩於是
大乘大涅槃經能於老者老者能為喚迦葉上
氣能增勇力意令堅持或令快樂憍慢貢高
安隱自在能作貪慢能起憍慢為他所輕迦
葉譬如池水是華滿中開敷鮮榮甚可愛樂
復天降雹悉皆破壞善男子若不如是悉能
破壞或令好色復不破壞迦葉譬如國王有一稻
良善知兵法有能國王民毛不順王遣此良
注計伐之即便命復將來詣王若不如是命
復壯危將付死王復亦迦葉譬如指軸若所
復用者不如是若所復用復次迦葉如大富
家多有財寶金銀瑠璃珊瑚車渠馬瑙

家多有財寶金銀瑠璃珊瑚車渠馬瑙
有諸奴婢人其家所能如尊意令受盡善
男子若不如是常為老賊之所劫
奪復次迦葉譬如貧人衣裳上蟲細濡衣裳
蟲復作蟲而不能得善男子若不如是雖有
衣心欲受蟲衣五欲自恣而不能得復次迦
葉如陽地見心常念水善男子人不如是既
為衰老之所能惱心常憶念五時所受五欲
之樂復次迦葉譬如秋月雨水華書為一
切之所樂見及其養養人所愛善男子亦
如是老至衰所能惱復次迦葉譬如蓮華
已凋無復味善男子壯年無色二復如是既
被老押無二種味唯留苦味二復如是調味三生禪
味復次迦葉譬如滿月在于光明盡則不
令善男子人不如是衰壯則端嚴形貌瓔珞
老則衰龐形神枯悴復次迦葉譬如有王常
以政法治於國土直實無曲慈悲好施時為

以法治於國土貴无曲隱進好拖時爲
[illegible]之所破壞法眼之人
遲遲至他土他土人
民見仕主作牌印之心民作是言大王法曰
正法治國不枉万性如何一旦深離至此善
男子人亦如是既爲老所壞已常憂怖
時所行事業須臾迦葉譬如燈焰唯願暫住
油已既盡勢不久停善男子人亦如是唯願
住已既盡業老已至何得久停須臾也
善男子人亦如是爲老所拖不能利益一切
業譬如梢河不能利益人及非人乘鳥走獸
善男子人亦如是爲老所拖不能利益一切
作業須臾迦葉譬如河岸新崩峻大樹若還墓
風必當倒覆善男子人亦如是爲老所壞
風既至勇不得住
須臾迦葉如車軸折不任重載善男子老亦
如是不能堪受一切善法須臾迦葉譬如嬰
兒爲人所輕善男子老亦如是常爲一切之
所輕毀迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻
當知是老實爲大苦迦葉是名菩薩摩訶薩

當知是老實爲大苦迦葉是名菩薩摩訶薩
所行大乘大涅槃經觀於老苦迦葉云何善
男子所行大乘大涅槃經觀於病苦所
謂病者能壞一切安隱樂事譬如毒箭而傷壞
命須臾迦葉如人有怨心常憂惱和懷怨
恨善男子一切衆生亦須如是常畏病苦心
懷憂惱須臾迦葉譬如有人形貌端正爲王
大人敬心所愛信重喚與共交通時王捕
得即時使之枕其一月截其一手足
是人於時形容改異人所惡賤善男子人亦
如是唯須身體耳目具足爲病苦所逼迫
已則爲衆人之所惡賤須臾迦葉如芭蕉樹
叶葉疎疎有子則死善男子人亦如是有病
則死須臾迦葉如轉輪王主與大臣常在前
導王遊後行亦如魚王蟲王牛王鹿王
在所行時如是諸衆悉皆隨逐无捨離者善
男子死轉輪王亦須如是常隨病苦不相捨
離魚蟲牛鹿主病王亦須如是常爲无量

離衆魔事十為主為王為
之所使迦葉病因緣者
數看心不安或為惡眠之所
擾亂為深不能初善正念相
牡好色力勢安樂除睡惰懈怠能為身心煩惱
燒燃以是等喻及餘无量无邊譬喻當知病
若是為大若迦葉是名菩薩摩訶薩聽行大
乘大涅槃經觀於苦行迦葉云何菩薩摩訶
薩聽行大乘大涅槃經觀於死若所謂死者
能燒滅故迦葉如大炎起能燒一切唯除二
禪力不至故善男子死大炎能燒一切唯
除善薩住於大乘大般涅槃勢不及故復次
迦葉如大炎起一切聞法唯除三禪力不至
故善男子死大炎聞法一切唯除菩薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如風來起能吹
一切悉令散滅唯除四禪力不至故善男子
死風亦令悉能吹滅一切所有唯除菩薩住
於大乘大般涅槃迦葉善薩如佛言世尊彼

死風亦令悉能吹滅一切所有唯除菩薩住
於大乘大般涅槃迦葉善薩如佛言世尊彼
第四禪以何因緣風不能吹亦不能聞大不
能燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外過患
一切死故善男子初禪過患內有麤外有
火災二禪過患內有水災三禪過
患內有風災有風災者男子彼第四禪內
外過患一切悉无是故諸大菩薩摩訶
薩聽行大乘大涅槃經觀於苦行迦葉云何菩薩摩訶
薩聽行大乘大涅槃經觀於死者
能燒滅一切唯除二
禪力不至故善男子死大炎能燒一切唯
除菩薩住於大乘大般涅槃勢不及故復次
迦葉如大炎起一切聞法唯除三禪力不至
故善男子死大炎聞法一切唯除菩薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如風來起能吹
一切悉令散滅唯除四禪力不至故善男子
死風亦令悉能吹滅一切所有唯除菩薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如那羅延
死能稚伏一切力士唯除大
風何以故以死

住於大乘大般涅槃復次迦葉如那羅延
是能降伏一切力士唯除大風何以故以是
等故善男子死魔眾惡亦復如是能降伏
一切衆生唯除菩薩住於大乘大般涅槃何
以故以是等故復次迦葉譬如有人於怖場
中作現親善常相追逐如影隨形何以故以
為知恢得故慎護牢固故使是人不
能得無善男子菩薩摩訶薩亦復如是
常不離住於大乘大般涅槃善薩摩訶
薩何以故以是善薩不放逸故復次迦葉譬
如牛群全鬪羸而悉壞藏水諸樹山林土沙
瓦石全銀瑠璃一切之物唯不能壞全鬪羸
善男子全鬪死而亦復如是悉能破壞一
切衆生唯除全鬪善薩住大乘大般涅槃
復次迦葉如全翅鳥能啖諸龍唯不能啖受
三歸者善男子死全翅鳥亦復如是能啖一
切死魔衆生唯除善薩住三定者何謂三之
空無相無願復次迦葉如摩那羅延及那嵐

空無相無願復次迦葉如摩那羅延及那嵐
譬如有良呪上妙好藥無如之何唯阿竭多
羅呪能全除命終善男子死魔亦復如是
一切醫方無如之何唯除菩薩住於大乘大
般涅槃何以故以是等故復次迦葉譬如有人為王所瞋其
人善能以諂善語貢上財寶便可得脫善男
子死王不全能以諂語財寶而貢上之
亦不得脫善男子大死者於諸業惡無有貪
著去處路遠而無伴侶晝夜常行不知邊際
深邃幽闇無有燈明入無門戶而有賊所雖
無痛處不可療治注無應止到不得脫死所
破壞見者悲毒非是萬色而令人怖敷在身
邊不可覺知迦葉以是等喻及餘無量無邊
譬喻當知是死真為大苦若迦葉是名菩薩摩
訶薩住大乘大般涅槃經觀於死苦迦葉大
何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃經觀愛別
離苦愛別離苦能為一切衆苦相來如說
因愛生憂 因愛生怖 若離於愛 何憂何怖
愛因緣故則生憂苦故則生憂苦故則生

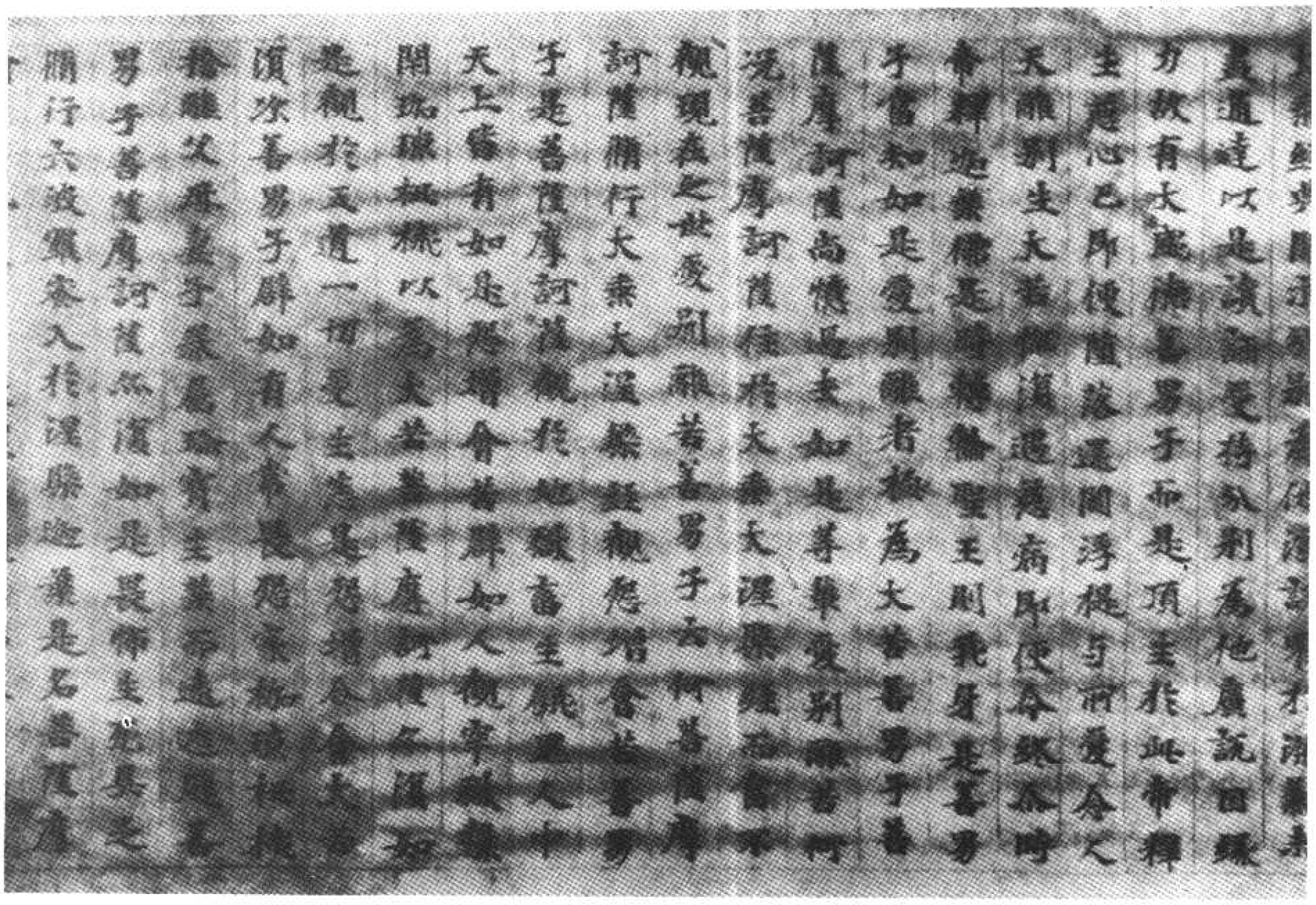
因緣生愛 因愛生憎 若離於愛 何憂何憎
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生
於衆苦憂別離者所謂命終善男子以別離
故能生種々微細諸苦令衆苦為法所剋而不
善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王命時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉疱其疱
柔濡如兜羅帛細滑切貝漸々增長不以為
患至滿十月疱即開剖生一童子其形端政
身狀少僕色像如明天中第一又王歡喜字
之頂生時善住王即以國事委付頂生棄捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲令
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻輞轂具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減輞轂
具足非工匠造自然成就而來應者當知是

具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖王時頂生聞已即便
歡喜言是輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王
所行道去作是語已是白象寶既至了周
遍八方盡大海際還住本處令時頂生心大
歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖
王其後不久亦有馬寶其色紺青毘尾金色

王其後不久次有馬寶其色紺琉璃尾金色
頂生見已須作是念我昔曾聞五通仙說若
轉輪王於十五日晨在高樓沐浴受齋若有
馬寶其色紺琉璃尾金色而來應者當知是
王所生理王須作是念我今當試即執香爐
右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應
如是大轉輪聖王所行道者作是誓已是紺
馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本
處念時頂生心大歡喜踊躍无量須作是言
我今已是轉輪聖王其後不久須有女寶形
容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸
毛孔出栴檀香口氣香如青蓮華其目遠
視是一切可愛眼不須如是長廣大
如佛眼而形色細膩如赤銅鼎心柔軟如有
大智慧於諸衆生常有諦語是女以手摩王
衣時即知王身安樂病患尽知王心所緣之
處念時頂生須作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠純青琉璃大如人眼能於闇中照一
由旬若天降雨流如車軸是珠力能作蓋遍
照之一由旬處此大雨不令下過念時頂生
須作是念若轉輪王得是寶珠尽是聖王其
後不久有主藏臣自然而出多能轉寶所當
无量庫藏盈溢尽所之少許得眼相力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能排之
念時頂生須作是說之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即以
兩手挽大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須寶應用之其藏在者
當授大海念時頂生心大歡喜踊躍无量復
作念言我今已是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健雄略聰慧一善知四
兵若任關者則現聖王若不任者則不令現
未權化者能令權化已權化者力能守護令
時頂生須作是念若轉輪王得是兵寶當知
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠純青琉璃大如人眼能於闇中照一

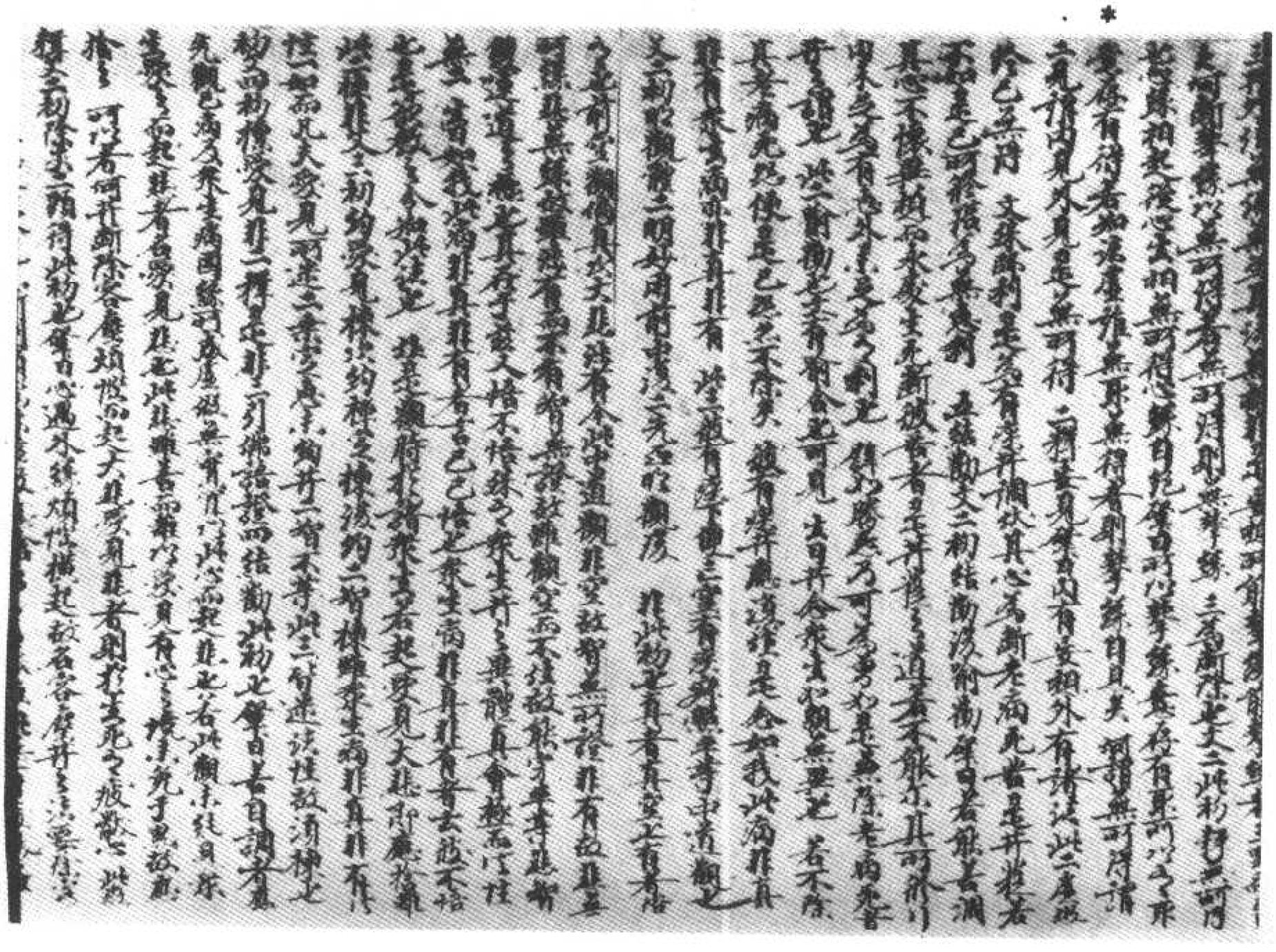
時頂生頂作是念若轉輪王得是寶當如
是轉輪聖王今時頂生轉輪聖王告諸大
臣汝等當知此閻浮提豐樂安隱我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
願大王更作轉輪聖王應注斯念時
聖王與其七寶一切皆悉登高注東南海
提彼土人民聞其轉化頂生大臣相與詣
大轉輪聖王所長跪叉手白言大王
實成就千子具足願何所為諸臣答言唯願
大王西南方閻浮提諸國未歸化者時聖王與七寶
一切皆悉登高注西南方毘陀尼王既已
歸化人民亦復歸依復告大臣我聞閻浮提及弗
婆提此等地方豐樂人民熾盛康寧以歸
化七寶成就千子具足何所為諸臣答言
唯願大王北方稻米未歸化今時聖王復
與七寶一切皆悉登高注北方稻米白王既
至彼已土人民都皆歸伏大臣我四天
下安隱豐樂人民熾盛歸伏七寶成就

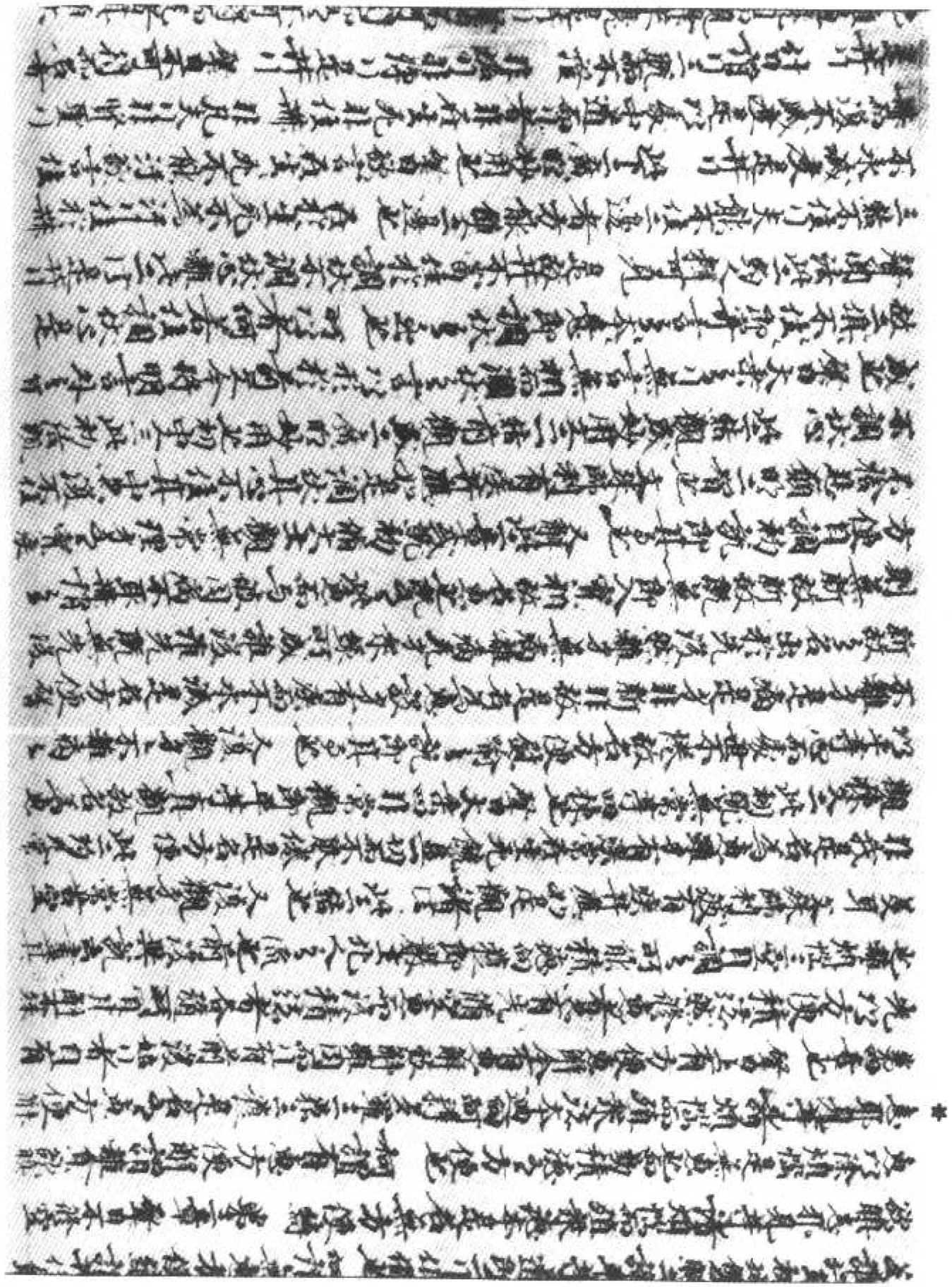
千子具足何所為諸臣答言唯
願大王東方未歸化者時聖王與七寶
一切皆悉登高注東方毘提訶已
歸化大臣如是已聞大臣如是
有色大臣答言此是轉輪聖王見已即問大臣此是
何色大臣答言此是轉輪聖王見已即問大臣此是
是三月日常持其下轉輪聖王多聚轉輪聖王
轉如白雲須臾大臣復白言是
善法堂忉利諸天常集其中論人天事轉輪
天王聞提桓因如頂生王已來在此即由迦
蓮花已敷等果善法堂以生而生彼時二王
形容相狀等無異別唯有視瞬為別異可是
時聖王即生念言我今寧可退彼天主即住
其中為天王而自勝于念時帝釋受持讀誦
大乘經典開示分別為他演說觀於深義未
曾遠以是讀誦受持分別為他廣說因緣

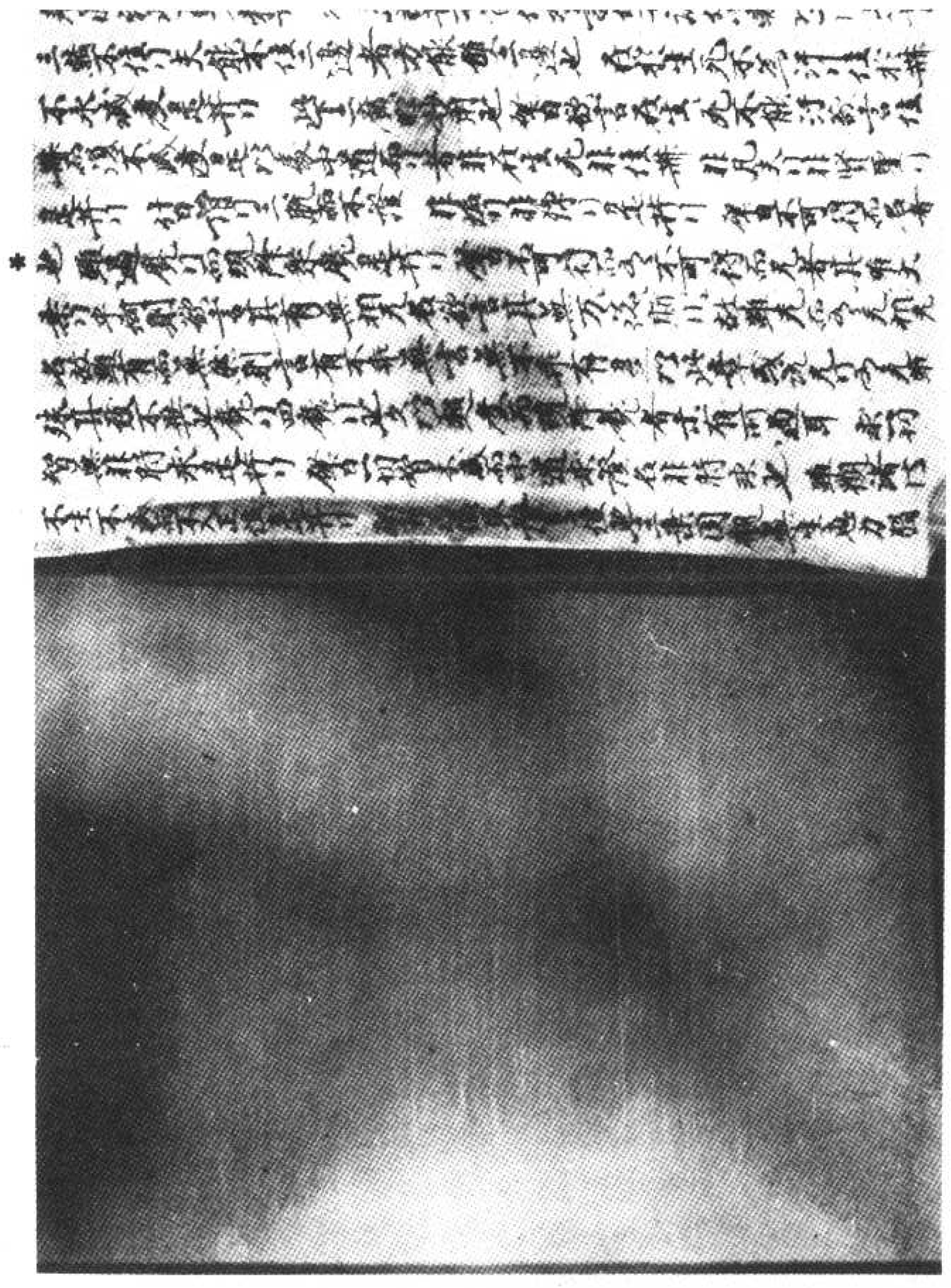


明見諸色是則為聚可見之身危脆好法二
復如是如佛說偈
[illegible]聚者不堅聚者唯心識妄
稱為花山林 如是為聚聚
若見大會時 論昌和經行
是能花聚主 真是常稱慈 因是諸聚聚 以不極他故
少欲知足聚 多聞分別聚 是名為受聚
若復有智 聚集到彼岸 所作聚事聚 是名為聚聚
世尊如諸經中所說聚相其義如是如佛本
說其何當与此義相違

大乘莊嚴經論第十二







如佛所說佛告迦葉如是善男子羅睺一切悉是无常聞
諸菩薩乃至來聞大般涅槃皆言一切悉是无常聞
是經已唯有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故了已外有佛性故是名為常復次善
男子譬如樹華其花始敷名无常相若成菓實
乃能利益乃名為常如是善男子雖聽一切聲聞經
諸菩薩來聞如是大涅槃時咸言一切悉是无常聞
是經已雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故了已外有佛性故是名為常復次善
男子譬如金牛消融之時是无常相聽人成金
乃名為常如是善男子雖聽一切聲聞
諸菩薩來聞如是大涅槃時咸言一切悉是无常聞
是經已雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故了已外有佛性故常名為常復次善
男子譬如胡麻未被搾時名曰无常既搾搾油
乃名為利益乃名為常善男子雖聽一切聲聞諸菩薩
來聞如是大涅槃經咸言一切悉是无常聞是已
雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天何以故

來聞如是大涅槃經咸言一切悉是无常聞是无常聞
即能利益一切人天何以故
了已外有佛性故是名為常復次善
男子譬如乳海一切聲聞諸菩薩三昧而大
乳大涅槃經咸言一切悉是无常聞
子是故善男子無言與法是無常乃至
无氣亦復如是迦葉菩薩白佛言世尊如來色
憂悲毒箭憂悲者名為天如來非天憂悲者
名為人如來非人憂非者世五有如來非世五
有是故如來无有憂悲何故稱言如來憂悲善
男子无想天者名為无想若无想者則无壽命
若无壽命云何而有流果識入以是故无想天
壽不可說言有住處善男子譬如神仙
所住不得定言依於虛空依菓樹定所不
稱言无想天壽亦復如是善男子佛法亦不
甚深譬如如來實无憂悲而於衆生起大
悲現於憂悲相諸聲聞復次善男
子无想天中所有壽命佛能知非餘所分

悲現相憂悲相諸衆生如羅睺羅像及善男
子无想天中亦有壽命離佛能知非餘所及
唯佛能知是迦葉如來之性清
淨无染猶如化身何處言有憂悲若言如
來无憂悲者云何能利一切衆生知衆生知
佛法者
无者云何而言中觀衆生如羅睺羅若不有相如
羅睺羅如是之言則為虛妄以是故善男子佛
不可思議法不可思議衆生性不可思議无憂
悲不可思議如來有憂悲以是故善男子佛
大壽不可思議如來有憂悲以是故善男子
無諸煩惱實不知善男子譬如空中無宅無
處不得住立若言舍宅不因空住天有是處以
是故不可說舍住虛空不住虛空法性夫之人
住像說言舍住虛空而是虛空實无所住何以
故性无住故善男子也亦如是不可說言住陰
界入以不住无想天壽亦復如是如來憂悲
亦復如是若无憂悲云何說言等視衆生如羅
睺羅若言有者復云何言性同虛空善男子譬
如別佛住像住像住處[illegible]

睺羅若言有者復云何言性同虛空善男子譬
如別佛住像住種種宮殿樓閣[illegible]
拾及住金銀流離寶物叢林樹木亦復如是
如來亦隨順世間示現憂悲无有真實善男子
如來已入不能涅槃云何當有憂悲若謂
如來已入於涅槃是无者常當知是人則有憂
悲若謂如來不入涅槃常住不變當知是人无
有憂悲如來有無及以无悲无睹知者復次善
男子譬如下人能知下法不知中上中者知中
不知於上上者知上及知中下嚴聞緣覺亦復
如是譬如來名无等智不知別化隨順世間凡夫
內道謂真實而實盡知如來无量无邊无知者无
有盡處有悲无悲唯佛能知以是因緣與法有
無與法无無是名舊舊之義譬如佛提為性復次善男
子佛法猶如舊舊共行是處復名舊舊為藏
與水滿擔舊舊與安處其子為長養取乳酪酥
乳生長養如來出世亦復如是化無量無令

[illegible] 天水法師譯 [illegible] 長養故於彼國
中央得成佛如來出世亦復如是化無量衆令
住正法如秋蓮華迦陵頻伽為摩訶薩
子如來如本事諸衆生所住解脫即便入於大
般涅槃善男子是名真法是真法是聲諸行是
故涅槃是聲第一聲如塹諸行故如黃昏日
佛言世尊云何衆生得涅槃聚者名第一聲佛
言善男子如我所說諸和合名為老死

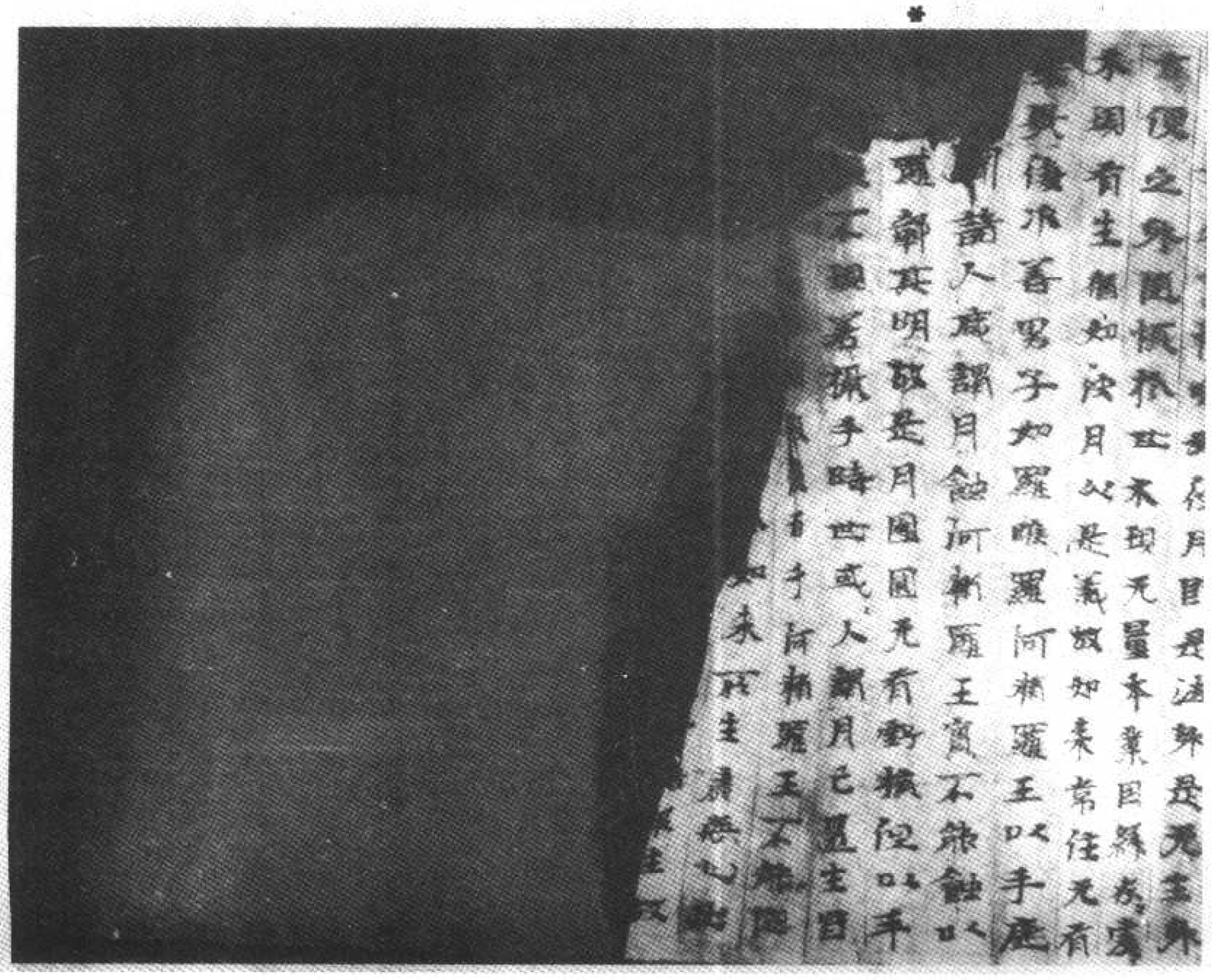
聞佛說已 是真名甘露 故是不離陰 是名為天句
若不真實者 則得不死處 如其故處者 常趣死於路
若故處者名有為法是有為法為第一者皆不
故處者則名涅槃故涅槃者名為甘露第一聲
聚若趣行諸是名不義是第一者若至涅槃
則名不死是聲聚若不故處是能諸行是名為
聲不不不壞非云何故處云何不故處此
[illegible] 是真無之法出世人是不故處無者
為無何以故入於第一常樂涅槃以是義故世尊

[illegible] 法是善真法是聲法是無無無如人於地御觀空
空不見鳥跡善男子衆生亦復如是有天眼於煩
惱中不自見有如來性是故說無無盡教而
以者何無天眼者不知真義橫計義故自諸煩
惱不能有為即是無常是故說真法是常
真法無常

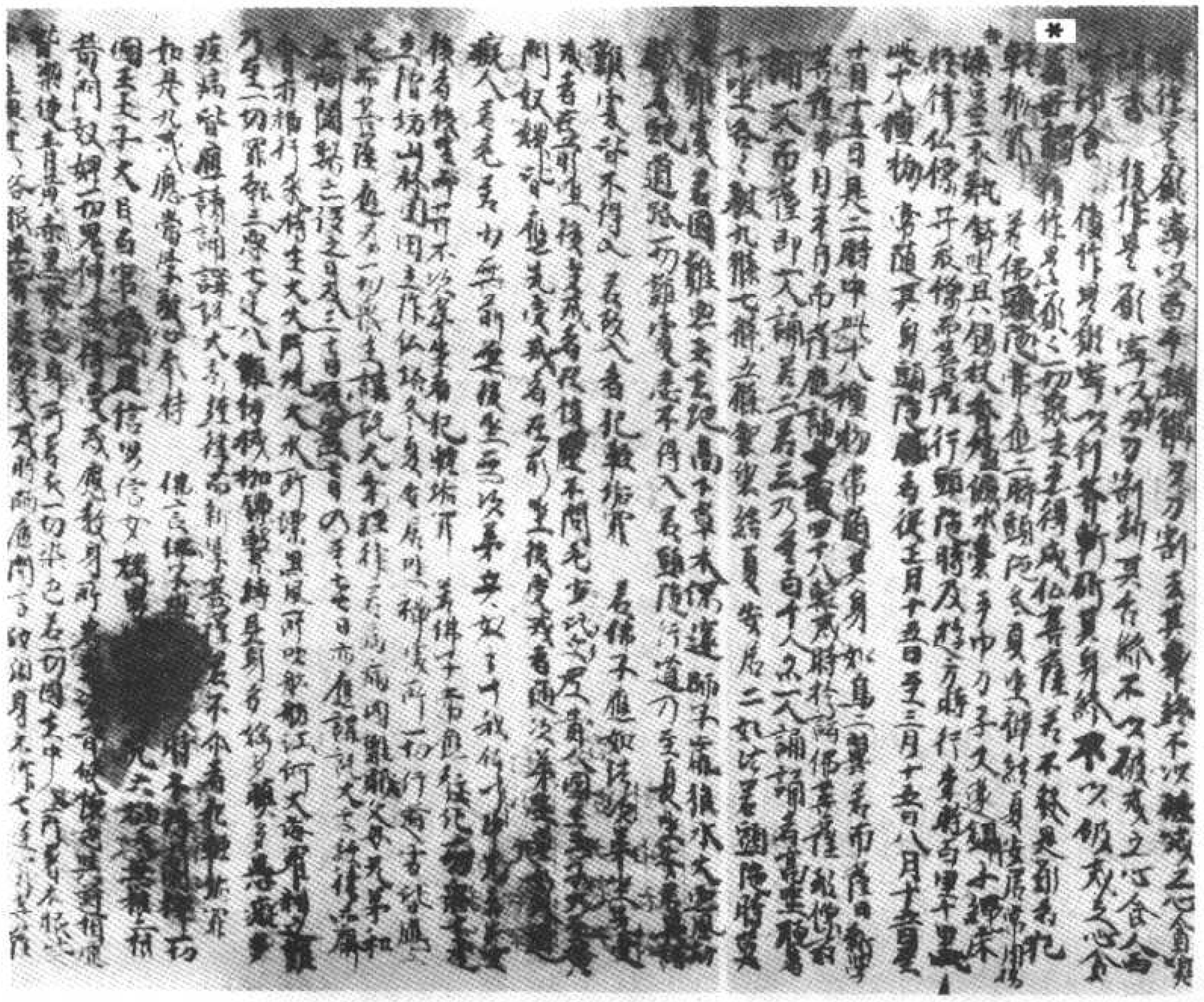
猶如勇健者若處於山頂平地及餘野常見諸
凡夫眼大智慧聲無上微妙臺殿自除憂患亦
見衆生憂如來法斷無量煩惱住智慧山見諸
衆生常苦無量隱煩惱中迦葉菩薩白佛言世
尊如偈所說是義不然何以故入涅槃者無憂
無喜云何得脫智慧臺聲復當云何住於山頂
而見衆生佛言善男子智慧聲者即名涅槃無
憂無者謂如來也有憂愁者名凡夫人以凡夫
憂故如來無憂須彌山頂者謂正解脫勤精進
者喻須彌山頂無者動轉地謂有為行也是諸
凡夫安住是地造諸行有智慧者則名正覺

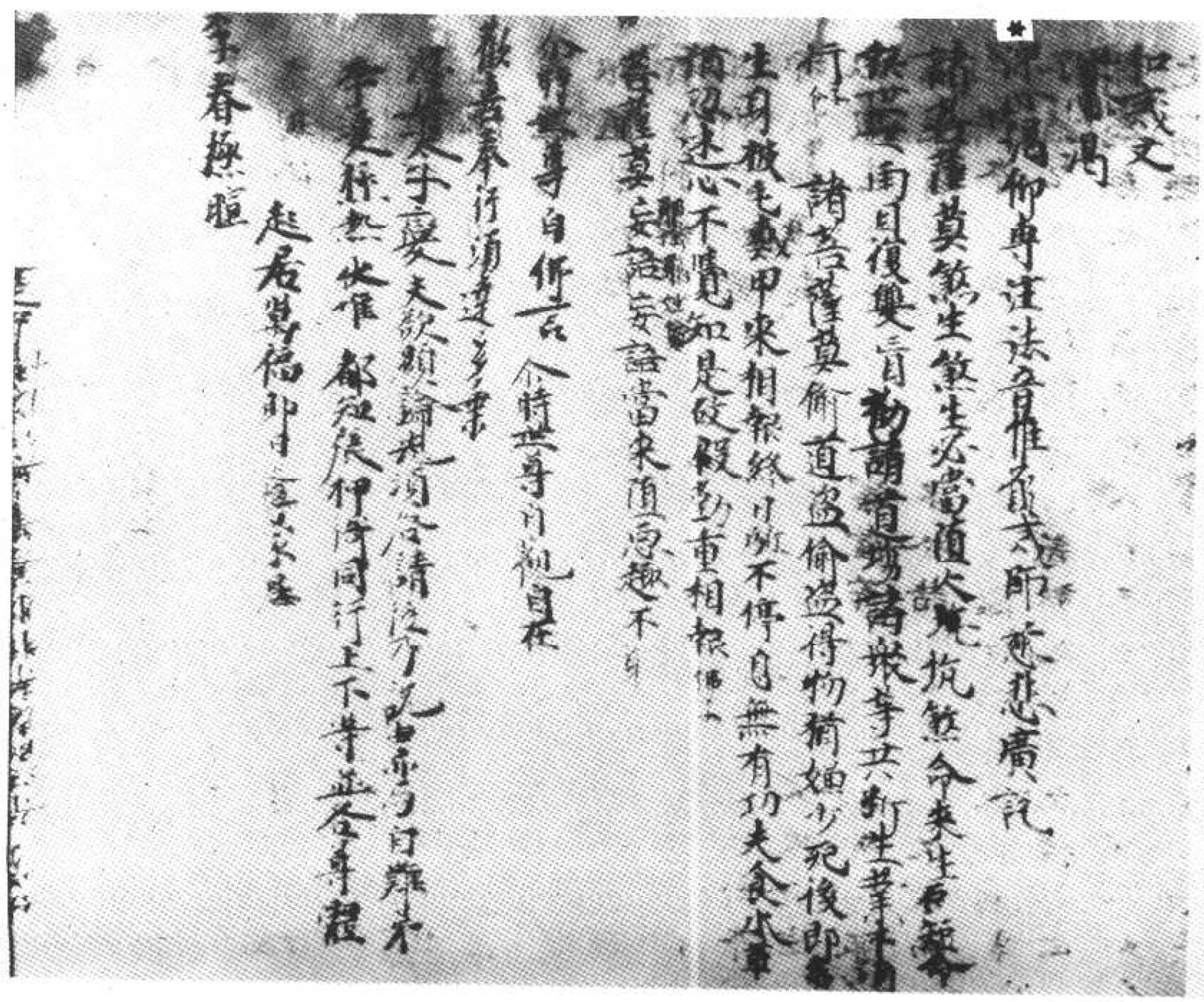
者說須彌山頂无有動轉地謂有為行也是諸
凡夫住是地造諸住行其智慧者則名正覺
雖有常住故名如來悉念无量衆生常為諸有
衆所苦中是故名為如來有愛心菩薩白佛
言世尊若使如來有愛識者則不得稱為等正
覺佛者此業皆有因緣隨有衆生應受化處如
來於中示現受生離現受生而實无生是故如
來名為住法如此偈揭鷲鳥復次善男子
譬如新人見月不現皆言月沒而往送想而代
月性實沒无出現方欲令衆生發識月
如而此月性實无出也何以故以須彌山鄣故
衆見其月常生性无出沒如來應正遍知亦復
如是出於三千大千世界或閻浮提不有人舉
衆生自謂如來生於閻浮提內或閻浮提內
生滅而如來性實无遷滅而諸衆生皆謂如來
遷滅譬如如月沒者男子如來亦住實无生滅
為化衆生故示生滅者男子如此滿月餘方中

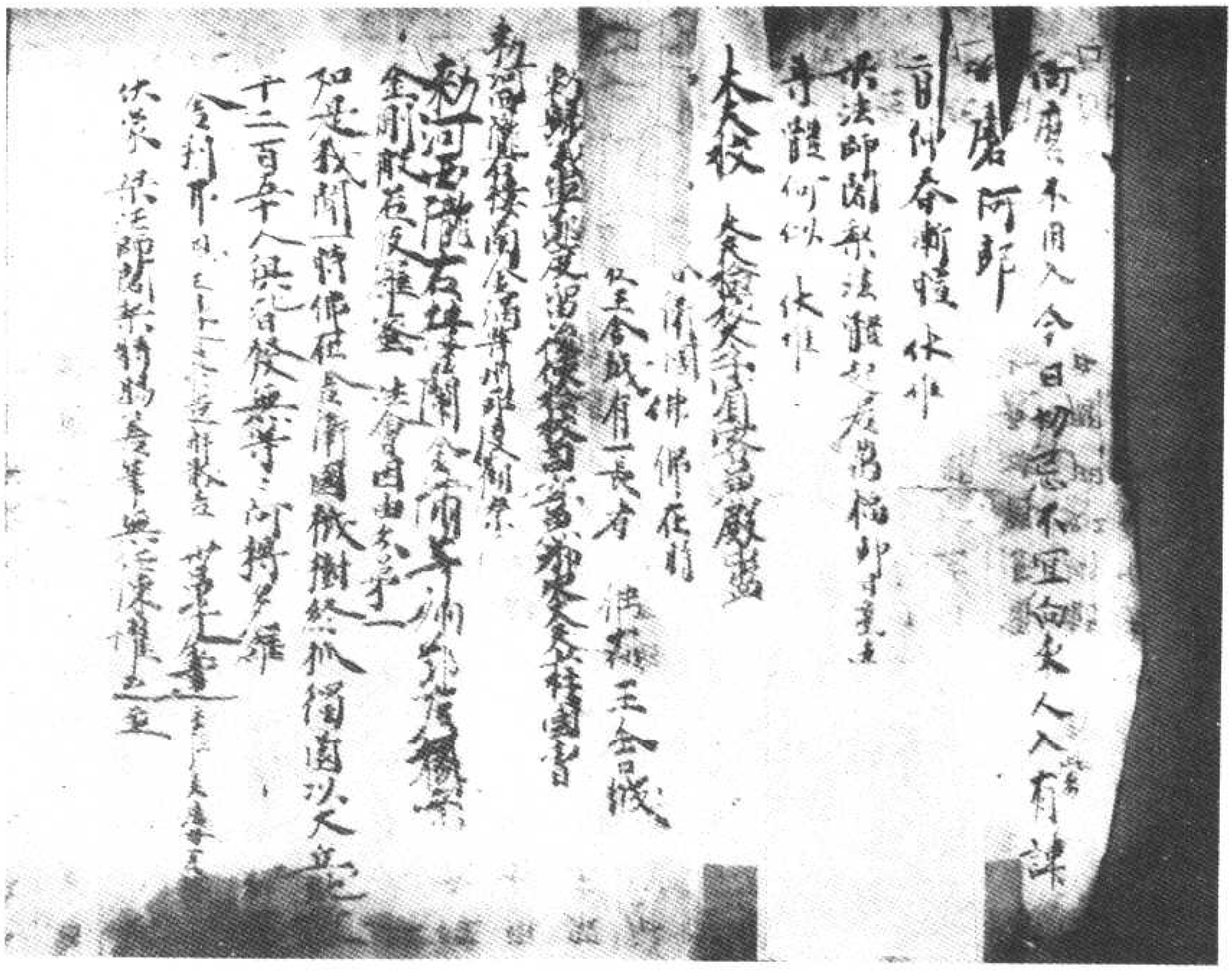
為化衆生故示生滅者男子如此滿月餘方中
見此方中月餘方見滿閻浮提人若見月初首
都一日起初月想見月滅滿謂十五日生滅滿
想而此月性實无動盈虧須彌山而有增減者
男子如來亦會於閻浮提或現初生或示遷滅
見始生時猶如初月一切皆謂童子初生行於七
少如二日月或復示現入於書堂如三日月示
現出家如八日月放大智慧微妙光明能破无
量衆生愚癡如十五日滅之月或復示現涅
二相八十種好以自莊嚴而現遷滅譬如月輪
如是衆生眼見不同或中月或見滿月或見月
缺而此月性實无增減盈縮之者常是滿月如
來之身亦復如是故名為常住不變復次善男
子譬如滿月一切志願悉滿如色聚諸山澤水中
若井若池若貯若鑊一切皆現有諸衆生行百由
旬百千由旬見月常圓凡夫愚人妄生憶想有
無本於此色處見如是月今復於此空澤而
見為是本月為異於本方住是念月形大小或

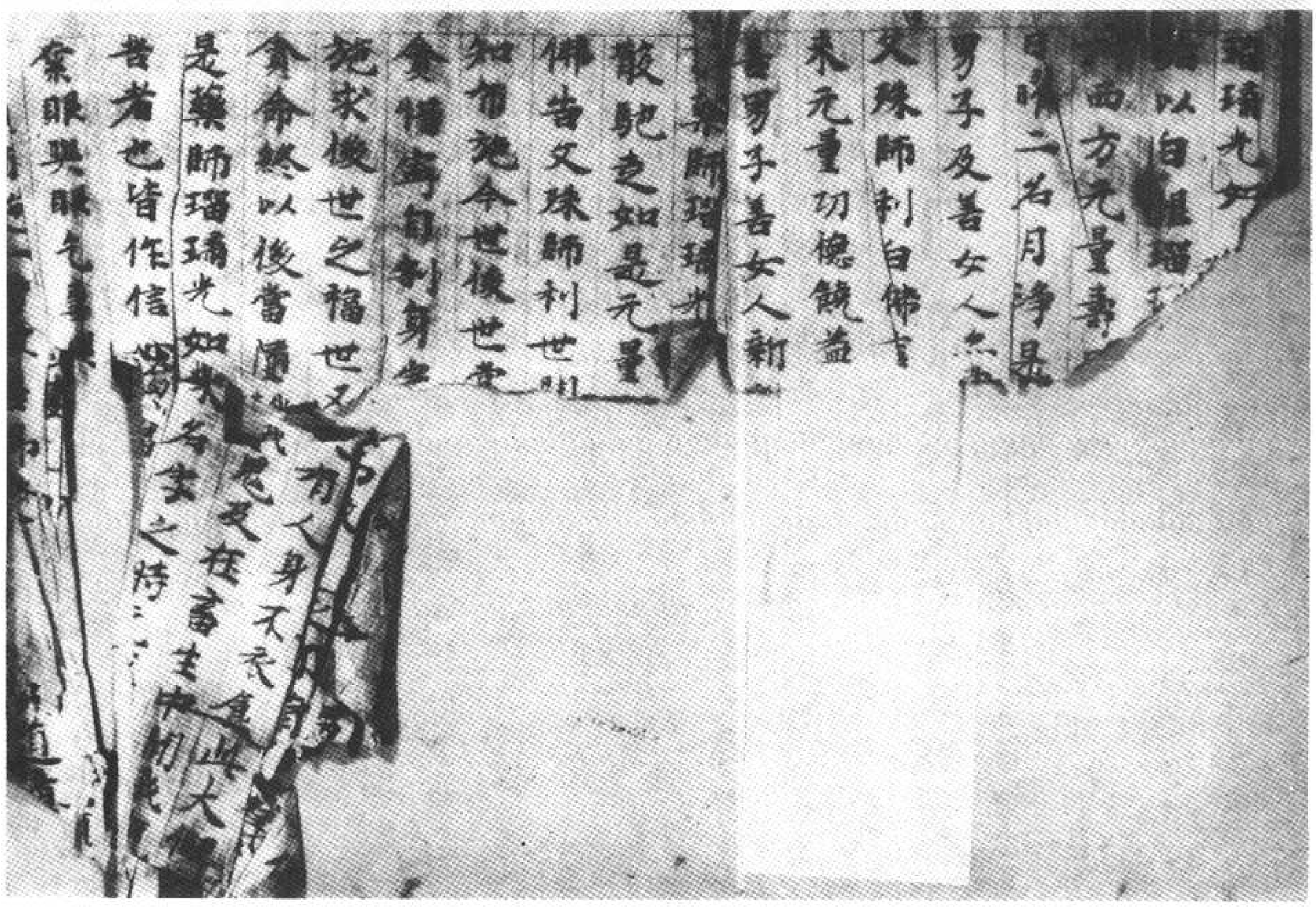


散〇七七六號　背　面　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下









散〇八一三號　灌頂經卷第十二

心能書寫讀誦供養[illegible]

長得歡樂聰明辯慧遠離惡道得生善處與善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛佛言世間愚癡人輩而相鬬諍惡口罵詈更相怨恨乾山神樹下鬼神曰月之神南北[illegible]諸鬼神所作諸呪詛或作人名字或作人像或作符書以相厭禱呪咀言說鬬我說是藥師瑠璃光佛本願功德元不兩作和解俱生慈心悉意悉滅各各歡喜元復惡念

佛言若有四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常備月六齋或晝夜精懃一心皆行願欲往生西方阿弥陀佛國者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德盡其壽命欲終之日有八菩薩皆當飛法迎其精神不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂佛言假使壽命命欲盡時聽終之日得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德

[illegible]

樂而相娛樂佛言假使壽命命欲盡時聽終之日得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生天上不復墮惡趣三惡道中[illegible]

上福盡若下生人間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富貴家生皆當端政聰明辯慧高才勇猛若是女人化成男子元復憂惱惡夢難者也

佛語文殊師利我憐愍願說藥師瑠璃光佛至真等正覺本所備集元量行願功德如是文殊師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受持是經典者若有善男子善女人受樂是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書寫是經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸天善神四天大王龍神八部常來侍衛受敬此經者日日作礼持是經者不墮横死所在安隱悪氣消滅諸魔鬼神亦不

墮橫死所在安隱悉亦消滅諸魔鬼神亦不
中害佛言如是如是如汝所說文殊師利言
天尊所說言元不善
佛言文殊師利若有善男子善女人等發心
欲造立藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸
雜色幡蓋燒香散華歌詠讀唄圍遶百匝還
坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛元量功
德若有善男子善女人七日七夜菜食長齋
供養礼拜藥師瑠璃光佛求心中所願者元
不獲得求長壽得長壽求富饒得富饒求安
隱得安隱求男女得男女求官位得官位若
命過已後欲生妙樂天上者亦當礼敬藥師
瑠璃光佛至真等正覺若欲上生忉利天者
亦當礼拜藥師瑠璃光佛名得往生若欲與明
師世世相值者亦當礼敬藥師瑠璃光佛佛
告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光
礼敬藥師瑠璃光佛欲得生兜率天上見彌
勒者亦應礼敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸鬼

礼敬藥師瑠璃光佛欲得生兜率天上見彌
勒者亦應礼敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸鬼
道者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢鳥
鳴百怪鬼尸耶忤魍魎尼神之所嬈者亦
當礼敬藥師瑠璃光佛若為水火所災劫者
亦當礼敬藥師瑠璃光佛若入山谷為布
熊羆羌渠諸猛獸鳥龍蛇蚖蝮蝎種種雜類若
有惡心來相向者心當存念藥師瑠璃光佛
山中諸難不能為害若地方惡賊偷盜惡人
惡獸亦復來侵良心當存念藥師瑠璃光
佛則不為害以善男子善女人礼敬藥師瑠
璃光如來功德所致華報如是況果報也是
故吾今勸諸四輩礼事藥師瑠璃光佛至真
等正覺
佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光
佛礼敬功德若使我廣說是藥師瑠璃光佛
元量功德與一切人求心中所願者從一劫
至一劫故不周遍其世間人若有看病者

元量功德與一切人求心中所願者從一切
至一切故不問遠其世間人若有者來參賣
國篤忠病連年累月不差者聞我說是藥師
瑠璃光佛名字之時樓病已瘥元不除愈惟
除宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三日歸
若五戒若十戒若善信菩薩廿四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若
破是諸戒等若能至心一識悔者復聞我說
藥師瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫
若人愚癡不受父母師友教誡不信佛不信
經戒不信聖僧墮三惡道中若恣失人禮
受畜生身聞我說是藥師瑠璃光佛善願功
德者昂得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒猶事
違犯戒欲元道偷竊他人財寶欺詐忘語姦
他婦女飲酒闘亂和合惡口罵詈毀人犯戒
為惡更復祠祀鬼神有如是罪過當墮地獄

他婦女飲酒闘亂和合惡口罵詈毀人犯戒
為惡更復祠祀鬼神有如是罪過當墮地獄
中若當屠割若犯鞭笞若卧鐵床若鐵釘出
舌若洋銅灌口若聞我說是藥師瑠璃光佛
名字之時樓病已瘥元不除愈惟
除宿殃不請耳
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
不信經道不信有沙門不信有須陀洹不信
有斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不
信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世
之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文
佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃
有如是之罪惡墮三惡道中聞我說是藥師
瑠璃光佛名字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發元
上正真道意後皆當得作佛人居世間仕宦
不遂治生不得飢寒困乏亡失財產元復方
計聞我說是藥師瑠璃光佛各得心中所

不遇治生不得飢寒困厄亡失財產元復方
計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所
願仕宦皆得高遷財物自然長益飲食充饒
皆得富貴若為縣官所拘繫惡人假枉若為
怨家所得便者心當存念藥師瑠璃光佛在
他婦女產生難者皆當存念是藥師瑠璃光
佛兒則易生身體平政元諸疾病六情兒具
聰明智慧壽命得長不遭橫枉善神擁護不
為惡鬼飲其頭也
佛說是語時阿難在座佛顧謂阿難言汝
信我為文殊師利說法者東方過十恒河沙
有佛名曰藥師瑠璃光本願功德者不阿難
白佛言唯天中天佛之所言何敢不信耶佛
復語阿難言世間人等雖有眼耳鼻舌身意
人常用是大事以自迷惑但信世間魔邪之
言不信至真至誠度世苦切之語如是輩人
難可開化也阿難白佛言世尊世人多有惡
逆下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治

*

難可開化也阿難白佛言世尊世人多有
逆下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治
人病除人怪魔鬼邪光明解人愛結去人重
罪千劫万劫元復憂患皆因佛說是藥師瑠
璃光本願功德若今安隱得其福也
佛言阿難汝曰為言善而汝內心猶疑不信
我言阿難汝莫作是念以自猶疑佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭
面着地長跪白佛言者如天中天所說我造
次聞佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧難
思難可度量我心有小疑耳敢不伏首佛言
汝智慧狹劣少見少聞汝聞我說深妙之法
元上空義悲生信敬貴重之心必當得至元
上正真道也
文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如
來元量功德如是不審誰有信此言者佛答
文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信
是言耳唯有十方三世諸佛當信是言

文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信
是言耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞乞難得說乞難得書寫乞
難得讀文殊師利若有善男子善女人能信
是經受持讀誦書寫為他人解說
中乃此皆先世以發道意今復得聞此微妙法
開化十方元量衆生當知此人必當得至无
上正真道也
佛告阿難我作佛以來從生死復至生死懃
苦累劫元所不受元所不歷元所不作元所
不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本
願功德者乎汝所以有疑者乞復如是何耶
汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠
元有虛偽乞元二言佛為信者施不為聲
聞說何難汝莫作小經以毀大乘之業汝都後
乞當發聲訶何心莫以小道毀汝功德何難
言唯天中天我從今日以去元復余心唯佛

元有虛偽乞元二言佛為信者施不為聲
聞說何難汝莫作小經以毀大乘之業汝都後
乞當發聲訶何心莫以小道毀汝功德何難
言唯天中天我從今日以去元復余心唯佛
自當知我心耳
佛語阿難此經能聽講天當殷若三文起特
中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功德
經者皆得離於彼處之難是經能除水溺不
調是經能除他方逆賊惡令斷滅四方惡狀

菩薩如幻解脫善男子我此國土衆生多
行教道乃至邪見作餘方便不能令其捨離
心業善男子我為調伏彼衆生故化作惡人造
諸罪業受種種苦令其一切作惡衆生見是
事已心生恐怖心生厭離心生怯弱斷其所作
一切惡業發阿耨多羅三藐三菩提意善
男子我以如是巧方便故令諸衆生捨十惡
業住十善道究竟快樂究竟安隱究竟住於
一切智地善男子我身語意未曾惱害於一
衆生善男子如我心者等於未來受無間苦
終不發生一念之意與一蚊一蟻而作苦事況
復人邪人是福田能生一切諸善法故善
男子我唯得此如幻解脫如諸菩薩摩訶薩
得無生忍知諸有趣悉皆如幻菩薩諸行
悉皆如化一切世間悉皆如影一切諸法悉皆

無生忍知諸有趣悉皆如幻菩薩諸行
悉皆如化一切世間悉皆如影一切諸法悉皆
如夢入真實相無礙法門修行常網一切諸
行以是觀智行於境界善入一切平等三昧
於陀羅尼已得自在而我云何能知能說彼
功德行善男子於此南方有城名妙光王居
大光次詣彼問菩薩云何學菩薩行修
菩薩道時善財童子礼王之頂無數帀
辭退而去
尒時善財童子一心正念彼王所得幻智法
門思惟彼王知幻解脫觀察彼王如幻法性
發如幻願淨如幻法普於一切如幻三世起於
種種如幻變化如是思惟漸次遊行或至
人間城邑聚落或經曠野巖谷險難無有
疲厭未曾休息然後乃至妙光大城而問人

合問城邑聚落或經曠野巖谷險難惡者
疲極未曾休息然後乃至妙光大城而問人
言妙光大城在於何所人咸報言妙光城者今
此城是是大光王之所住處時善財童子歡
喜踊躍作如是念我善知識在此城中我今
必當親得奉見聞諸菩薩所行之行聞諸
菩薩出要之門聞諸菩薩所證之法聞諸菩
薩不思議功德聞諸菩薩不思議自在聞諸
菩薩不思議平等聞諸菩薩不思議勇猛聞
諸菩薩不思議境界廣大清淨作是念已入
妙光城見此大城以金銀琉璃頗梨真珠車渠
馬腦七寶所成七重圍繞八功德
水盈滿其中底布金沙優鉢羅花波頭摩花
拘物頭花芬陀利花遍布其上寶多羅樹七
重行列七種金剛以為其垣各各圍遶所謂
師子光明金剛垣無能超勝金剛垣不可沮
壞金剛垣不可毀缺金剛垣堅固無礙金剛
垣勝妙綱藏金剛垣離塵清淨金剛垣悉以
無數摩尼妙寶間錯莊嚴種種衆寶而為
俾倪其城縱廣一千由旬周迴八方而開八門
皆以七寶周遍嚴飾毗琉璃以為其地種
種莊嚴甚可愛樂其城之內十億備道一
一道間皆有無量百億衆生於中止住有無
數閻浮檀金樓閣毗琉璃摩尼綱羅覆其上
無數銀樓閣赤真珠摩尼綱羅覆其上無數
毗琉璃樓閣妙藏摩尼綱羅覆其上無數頗
梨樓閣無垢藏摩尼王綱羅覆其上無數光
照世間摩尼寶樓閣日藏摩尼王綱羅覆
其上無數帝青摩尼寶樓閣妙光摩尼王綱
羅覆其上無數衆生海摩尼王樓閣鈔光明

四世間摩尼寶樓閣日藏摩尼王網羅覆
其上無數帝青摩尼寶樓閣妙光摩尼王網
羅覆其上無數衆生海摩尼王樓閣歘光明
摩尼王網羅覆其上無數金剛寶樓閣無能
勝幢摩尼王網羅覆其上無數黑栴檀樓閣
天身陁羅花網羅覆其上無數無等香王樓
閣種種花網羅覆其上其城復有無數摩尼
網無數寶鈴網無數天香網無數天花網無
數寶形像網無數寶衣帳無數寶蓋帳無數
寶樓閣帳無數寶花鬘帳之所莊嚴遍
立寶幢懸諸此城中有一樓閣名正法藏
阿僧祇寶以為庄嚴光明赫奕衆勝無比衆
生見者心無厭足彼大光王常處其中尒時
善財童子於此一切珍寶妙物乃至男女塵
境界皆無受著但正思惟究竟之法一心願
樂見善知識漸次遊行見大光王去於所

境界皆無受著但正思惟究竟之法一心願
樂見善知識漸次遊行見大光王去於所
住樓閣不遠四衢道中坐如意摩尼寶蓮花
藏廣大嚴師子之座紺瑠璃以為其足
金繒為帳衆寶為網上妙天衣以為茵蓐其
王於上結跏趺坐二十八種大人之相八十隨
好而以嚴身如真金山光色熾盛如淨空
日威光赫奕如滿月見者清涼如梵天王
處於梵衆亦如大海功德法寶無有邊際
如雪山相好樹林以為嚴飾亦如大雲能震
法雷啓悟羣品亦如虛空顯現種種法門星
象如須彌山四色普現衆生心海亦如寶洲
種種智寶充滿其中於王座前有金銀瑠璃
摩尼真珠珊瑚琥珀阿耨檀璧玉諸珍寶聚衣
服纓絡及諸飲食无量无邊種種充滿復見

服纓絡及諸飲食无量无邊種種充滿復過
无量百千万億上妙齊車百千万億諸天伎
樂百千万億天諸妙香百千万億高緣陽樂
資生之具如是一切悉皆你好無量乳牛蹄
角金色無量千億端正女人上妙旃檀以塗
其體天衣纓絡種種莊嚴六十四能靡不該
練世情禮則悉皆善解隨衆生心而以給施
城邑聚落四衢道側悉置一切資生之具一
一道傍皆有二十億菩薩以此諸物給施衆
生為欲普攝衆生故為令衆生歡喜故為令
衆生踊躍故為令衆生心淨故為令衆生清
涼故為滅衆生煩惱故為令衆生知一切義
理故為令衆生入一切智道故為令衆生捨
怨敵心故為令衆生離身語惡故為令衆生
拔諸邪見故為令衆生淨諸業道故特悉能

怨敵心故為令衆生離身語惡故為令衆生
拔諸邪見故為令衆生淨諸業道故特悉能
童子五體投地頂礼其足恭敬右繞經无量
迦合掌而住白言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行
云何修菩薩道我聞聖者善能誘誘與為我
說時王告善男子我淨修菩薩大慈悲行
我滿足菩薩大慈悲行善男子我於无量百
千万億乃至不可說不可說佛所問難此法
思惟觀察修習莊嚴善男子我以此法為王
以此法勅教以此法攝受以此法隨逐世間以
此法引導衆生以此法令衆生修行以此法
令衆生趣入以此法與衆生方便以此法令
衆生習以此法令衆生起行以此法令衆
生安住思惟諸法自性以此法令衆生安住
慈心以慈為主具足慈力如是令住利益心

慈心以慈為主具足慈力如是令住利益心
安樂心哀愍心攝受心守護衆生不捨離心
救衆生苦無休息心我以此法令一切衆生
畢竟快樂恒自悅豫身無諸苦心得清涼斷
生死愛樂正法樂滌煩惱垢破惡業障鑒
死流入真法海斷諸有趣求一切智淨諸心
海生不壞信善男子我已住此大慈悲行能
以正法教化世間善男子我國土中一切衆生
皆於我所無有怨怖善男子若有衆生貧
窮困乏來至我所而有求索我開庫藏恣其
所取而語之言莫造諸惡莫害衆生莫起諸
見莫生執著汝等貧乏若有所須當來我
所及四衢道一切諸物種種具足隨意而取勿
生疑難善男子此妙光城所住衆生皆是菩
薩發大乘意隨心所欲所見不同或見此城

薩發大乘意隨心所欲所見不同或見此城
其量狹小或見此城其量廣大或見土沙以
其為地或見衆寶而以莊嚴或見聚土以為
垣牆或見寶牆周迴圍繞或見其地多諸凡
穢高下不平或見無量大摩尼寶間錯莊嚴
平正無穢或見屋宅土木所成或見殿堂及
諸樓閣階墀窗闥軒檻戶牖如是一切無非
妙寶善男子若有衆生其心清淨皆種善
根供養諸佛發心趣向一切智道以一切智為
究竟家及菩提時修菩薩行當所攝受則
見此城衆寶嚴淨餘皆見穢善男子此閻浮
中一切衆生五濁世時樂作諸惡我心哀愍而
欲教護入於菩薩大慈為首隨順世間三昧
之門入此三昧時彼諸衆生所有怖畏心惱
害心怨敵心諍論心如是諸心自消滅何

吾心悉敬心諍論心如是諸心悉自消滅何
以故入於菩薩大慈為首順世三昧法如是
故善男子且待須臾自當現見時大光王即
入此之其城內外六種震動諸寶地寶樹寶
堂寶殿臺觀樓閣階砌戶牖如是一切咸出
妙音嘉於王西彩敬礼妙光城內所有居
人靡不同時歡喜踊躍俱向王所舉身投地
村營城邑一切人衆咸來見王歡喜敬礼近
王所住為數之屬手相瞻視起慈悲心咸向
王前恭敬礼拜一切山原及諸草樹莫不迴轉
向王敬礼陂池泉井及以河海悉皆騰溢流
注王前十千龍王起大香雲激電震雷注微
細雨有十千天王所謂切利天王夜摩天王覺
率陀天王善變化天王他化自在天王如是
等而為上首於虛空中作衆伎樂無數

等而為上首於虛空中作衆伎樂無數
天女歌詠讚歎而無數花雲無數香雲無數
寶瓔雲無數寶衣雲無數寶蓋雲無數寶
幢雲無數寶幡雲於虛空中以為莊嚴供養其
王復雨無數大寶王以自在力於虛空中敷布無
數大寶蓮花華無數寶瓔珞無數寶繒帶
无數寶瓔无數寶嚴具无數寶花无數寶
香種種奇妙以為嚴飾无數采女種種歌讚
閻浮提內復有无量百千万億諸羅刹王諸
夜叉王鳩槃荼王毗舍闍王或住大海或居陸
地飲血啖肉殘害衆生皆起慈心顧行利益
明諷後世不遠諸惡恭敬合掌頂礼於王如
閻浮提餘三天下乃至三千大千世界乃至
十方百千万億那由他世界中所有一切毒惡
衆生悉亦如是時大光王從三昧起告善

衆生悉亦如是時大光王從三昧起告善
財言善男子我唯知此菩薩大慈為首隨順
世間三昧門如諸菩薩摩訶薩為高蓋慈
普蔭諸衆生故為修行下中上行悲等行故
為大地能以慈心任持一切諸衆生故為滿
月福德光明於世間中平等現故為淨日以
智光明照耀一切所知境故為明燈能破一
切衆生心中諸黑闇故為水清珠能清一切
衆生心中諸濁穢故為如意寶悲能滿足一
切衆生心所願故為大風速令衆生修習三
昧入一切智大城中故而我云何能知其行
能說其德能稱量彼福德大山能稱仰彼功
德衆星能觀察彼大願風輪能趣入彼慈
深法門能顯示彼庄嚴大海能開明彼普
賢行門能開示彼諸三昧窟能讚歎彼大慈

普行門能開示彼諸三昧窟能讚歎彼大慈
悲等善男子於此南方有一王都名曰安住有
住婆羅門名曰不動汝詣彼問菩薩云何學菩
薩行修菩薩道時善財童子頂礼王足
繞无數迴殷勤瞻仰辭退而去
尒時善財童子出妙光城遊行道路正念思
惟大光王教憶念菩薩大慈憶行門思惟菩
薩隨順世間三昧光明門增長彼不思議願
福德自在力堅固彼不思議成熟衆生智觀
察彼不思議不共受用大威德憶念彼不思
議差別相思惟彼不思議清淨眷屬思惟彼
不思議所作業生歡喜心生淨信心生獲利心
生欣悅心生踊躍心生慶幸心生無濁心生
清淨心生堅固心生廣大心生無盡心如
是思惟悲泣流淚念善知識實為希有出
生一切諸功德處出生一切諸菩薩行出生一切

是思惟悲泣流淚念善知識實為希有出
生一切諸功德處出生一切諸菩薩行出生一切
菩薩淨念出生一切陀羅尼輪出生一切三
昧光明出生一切諸佛知見普雨一切諸
佛法而顯示一切菩薩願門出生難思智慧
光明增長一切菩薩根牙又作是念善知識
者能普救護一切惡道能普演說諸平等法
能普顯示諸處險道能普開闡大乘與衆能
普勸發普賢諸行能普引到一切智城能普
令入法界大海能普令見三世法海能普授與
衆聖道場能普增長一切白法善財童子
如是悲哀思念之時彼常隨逐覺悟菩薩如
來使天於虛空中而告之言善男子其有修
行善知識教諸佛世尊悉皆歡喜其有隨順
善知識語則得近於一切智地其有能於善

行善知識教諸佛世尊悉皆歡喜其有隨順
善知識語則得近於一切智地其有能於善
知識語無疑惑者則常值遇一切善友其有
發心願常不離善知識者則得具足一切義
利善男子汝可往詣安住王都即當得見不
動優婆夷大善知識時善財童子從彼三昧
智光明起漸次進行至安住城周遍推求不
動優婆夷今在何所見量人衆咸告之言善
男子不動優婆夷身是童女在其家內又母
守護與自親屬見童人衆演說妙法善財童
子聞是語已其心歡喜如見父母即詣不動
優婆夷舍入其宅內見彼堂宇金色光明普
皆照耀過斯光者身意清涼善財童子光明
觸身即時獲得五百三昧門所謂了一切希
有相三昧門入寂靜三昧門遠離一切世間三
昧門普眼捨得三昧門如來藏三昧門得

解脫所得獲五百三昧門所謂了一切希
有相三昧門入寂靜三昧門遠離一切世間三
昧門普眼捨得三昧門如來藏三昧門得
如是等五百三昧門以此三昧門故身心柔
軟如七日胎又聞妙香非諸天龍乾闥婆等
人與非人之所能有善財童子前詣其所恭
敬合掌一心觀察見其形色端正殊妙十方
世界一切女人無有能及況其過者唯除如來
乃以一切灌頂菩薩口出妙香以嚴莊嚴并
其眷屬悉無與等況復過者十方世界一
切衆生見有於此優婆夷所起深著心若得
暫見所有煩惱悉自銷滅譬如日出大梵天
王決定不生欲界煩惱其有見此優婆夷者
所有煩惱應知亦然十方衆生觀此女人皆
無厭足唯除具足大智慧者尒時善財童子
曲彩合掌正念觀察見此女人其身自在不

無厭足唯除具足大智慧者尒時善財童子
曲彩合掌正念觀察見此女人其身自在不
可思議色相顏容世無與等光明洞徹拘無
能障普為衆生而作利益其身毛孔恒出
妙香眷屬無邊宮殿第一切德深廣莫知
涯際心生歡喜以頌讚曰
守護清淨戒修行廣大忍精進不退轉光明照世間
尒時善財童子說此頌已白言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
訪誨願為我說時不動優婆夷以菩薩柔軟
語悅意語慰喻善財而告之言善哉善哉善
男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善
男子我得菩薩難推伏智慧藏解脫門我得
菩薩堅固受持行門我得菩薩一切法平等

菩薩堅固受持行門我得菩薩一切法平等
地總持門我得菩薩照明一切法辯才門我
得菩薩求一切法無疲厭三昧門善財童子
言聖者菩薩難摧伏智慧藏解脫門乃至
求一切法無疲厭三昧門境界云何童女言善
男子此家難知善財白言唯願聖者承佛神
力為我宣說我當因善知識能信能受能知
能了趣入觀察修習隨順離諸分別究竟平
等便婆裘言善男子過去世中有劫名離垢
佛号備辟時有國王名曰忍授唯有一女即我
身是我於夜分廢音樂時久世尼弟恚已眠
寢五百童女亦皆昏寢我於樓上仰觀星宿
於虛空中見彼如來如寶山王光量光遍天
龍八部諸菩薩衆所共圍繞佛身普放大
光明網周遍十方無所障礙佛身毛孔皆出

龍八部諸菩薩衆所共圍繞佛身普放大
光明網周遍十方無所障礙佛身毛孔皆出
妙香我聞是香身體柔軟心生歡喜便從樓
下至於地上合十指爪頂礼於佛又觀彼佛
不見頂相觀身左右莫知邊際思惟彼佛諸
相隨好無有厭足我見念言此佛世尊作何
業獲於如是上妙之身相好圓滿光明具
足眷屬成就宮殿嚴好福德智慧悉皆清
淨總持三昧不可思議神通自在辯才無礙善
男子尒時如來知我心念即告我言汝應發
不可壞心滅諸煩惱應發無能摧伏心破諸魔
者應發無退怯心入深法門應發能堪忍心
救恵衆生應發無迷惑心普於一切諸趣受
生應發無厭足心求見諸佛無有休息應發
無知足心恵受一切如来法雨應發正思惟
心普於一切佛法光明應發大住持心普於

無知之心悉受一切如來法雨應發正思惟
心普生一切佛法光明應發大住持心普轉
一切諸佛法輪應發廣流通心隨衆生欲施
其法寶善男子我於彼佛所聞如是法求一
切智求佛十力求佛辯才求佛光明求佛色
身求佛相好求佛衆會求佛國土求佛威儀
求佛壽命發是心已其心堅固猶如金剛一
切煩惱及以二乘悉不能壞善男子我發是
心已來經閻浮提微塵數劫尚不生於念欲
之心況行其事尒所劫中於自親屬不起瞋
心況他衆生尒所劫中於其自身不生我見
況於衆具而計我所尒所劫中死時生時及
住胎藏未曾迷惑起衆生想及無記心況於
餘時尒所劫中乃至爲多中隨見一佛未曾忘
失何況菩薩十眼所見尒所劫中受持一切

餘時尒所劫中乃至爲多中隨見一佛未曾忘
失何況菩薩十眼所見尒所劫中受持一切
如來法未曾忘失一文一句乃至世俗所
有言詞尚不忘失何況如來金口所說尒所
劫中受持一切如來法海一文一句無不思
惟無不觀察乃至一切世俗之法亦復如是
尒所劫中受持如是一切法海未曾於一法
中不得三昧乃至世間伎術之法一一法中
悉亦如是尒所劫中住持一切如來法輪隨
所住持未曾廢捨一文一句乃至不曾生於
世智唯除爲欲調衆生故尒所劫中見諸佛
海未曾於一佛所不得成就清淨大願乃至
於諸化佛之所悉亦如是尒所劫中見諸菩
薩修行妙行無有一行我不成就尒所劫中所
見衆生死一衆生我不勸發阿耨多羅三
藐三菩提心未曾勸一衆生發於聲聞辟支

見衆生死一衆生我不勸發阿耨多羅三
藐三菩提心未曾勸一衆生發於聲聞辟支
佛意亦於一切中於一切佛法乃至一文一句
不生疑惑不生二想不生分別想不生種種
想不生執著想不生勝劣想不生受悩想善
男子我從是來常見諸佛常見菩薩常見
真實善知識常聞諸佛顧常聞菩薩行常聞
菩薩波羅蜜門常聞菩薩地智光明門常聞
菩薩無盡藏門常聞無邊世界網門常聞出
生死邊衆生界因門常以清淨智慧光明除
滅一切衆生煩惱常以智慧生長一切衆生
善根常隨一切衆生所樂示現其身常以清
淨上妙言音開悟法界一切衆生善男子我
得菩薩求一切法無厭足莊嚴門我得一切
法平等地想持門現不思議自在神變次欲

得菩薩求一切法無厭足莊嚴門我得一切
法平等地想持門現不思議自在神變次欲
見不善財言唯我心願見尒時不動優婆夷
坐於龍藏師子之座入求一切法無厭足莊
嚴三昧門不空輪莊嚴三昧門十力智輪現
前三昧門佛種無盡藏三昧門入如是等一
万三昧門入此三昧門時十方各有不可說
佛刹微塵數世界六種震動皆悉清淨流陀
所成二世界中有百億四天下百億如來
式住梵率天乃至般涅槃一一如來放光明
網周遍法界道場衆會清淨圓繞轉妙法輪
開悟群生時不動優婆夷從三昧起告善財
言善男子汝見此不善財言唯我皆已見便
婆夷言善男子我唯得此求一切法無厭足
三昧光明為一切衆生說微妙法皆令歡喜

須彌山相一切法無量光
三昧光明為一切衆生說微妙法皆令歡喜
如諸菩薩摩訶薩如金翅鳥遊行虛空無所
障礙能入一切衆生大海見有善根已成熟
者便即執取置菩提岸又如商客入大寶洲
採求如來十力寶又如漁師持正法網入
生死海於愛水中漉諸衆生如阿修羅王能
遍掉動三有大海諸煩惱海又如日輪出現
虛空無愛水泥令其乾竭又如滿月出現虛
空令可化者心花開敷又如大地普皆平等
九童衆生於中止住增長一切善法根牙又
如大風所向無礙能拔一切諸見大樹如轉
輪王遊行世間以四攝事攝諸衆生而我云
何能知能說彼功德行善男子於此南方有
一大城名兜婆都薩羅其中有一出家外道
名曰遍行次往彼問菩薩云何學菩薩行能

何能知能說彼功德行善男子於此南方有
一大城名兜婆都薩羅其中有一出家外道
名曰遍行次往彼問菩薩云何學菩薩行能
菩薩道時善財童子頂禮其足繞兜婆遍
殷勤瞻仰辭退而去

大方廣佛花嚴經卷第十六

今時普賢菩薩復告大衆言諸佛子、
香水海東次有香水海名
此海中有世界種名吾布差別
海名金剛眼憧世界種名莊嚴、
香水海名種種蓮花妙莊嚴世界種名恒出
十方變化次有香水海名光開寶王輪世界
種名寶蓮花莖密雲次有香水海名妙香藏
香莊嚴世界種名毗盧遮那變化行次有香
水海名寶未聞浮憧世界種名諸佛護念境
界次有香水海名一切已滅無光世界種名
寶勝光遍照次有香水海名一切莊嚴具境
界世界種名寶燈如是等不可說微塵數
香水海其最近輪圍山香水海名頗梨地世
界種名常放光明以世界海清淨刹音聲為
體此中最下方有世界名可愛樂淨光憧佛
刹微塵數世界圍繞純一清淨佛号最勝三
昧精進慧此上過十佛刹微塵數世界與金
剛憧世界齋等有世界名香莊嚴憧十佛刹

刹微塵數世界圍繞純一清淨佛号最勝三
昧精進慧此上過十佛刹微塵數世界與金
剛憧世界齋等有世界名香莊嚴憧十佛刹
微塵數世界圍繞純一清淨佛号无障礙法
界燈此上過三佛刹微塵數世界與娑婆世
界齋等有世界名放光藏佛号遍法界无障
礙慧明此上過七佛刹微塵數世界至此世
界種算上方有世界名最勝身香二十佛刹
微塵數世界圍繞純一清淨佛号覺尔花
諸佛子彼見盡光明輪香水海外次有香水
海名[illegible]
及[illegible]經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸備行婆道者復見諸菩薩
摩訶薩種種同事種種信解種種相狀行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以神力利益七寶塔令時彌勒菩薩作是
[illegible]神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利

[illegible]視神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界在嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
雨曼陀羅 曼殊沙華 旃檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生

眉間光明照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又觀諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
俱有四部 衆圍繞 諸天龍王 夜叉鬼神
阿備羅王 迦樓羅 緊那羅 摩睺羅伽
[illegible]王 各與其子 百千眷屬 俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王 大身迦樓羅王 大滿迦樓
羅王 如意迦樓羅王 各與[illegible] 千眷屬俱
[illegible]王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面 尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念 佛說此經已結跏趺
坐入於无量義三昧 身不動 是時天雨
曼陀羅華 摩訶曼陀羅華 曼殊沙華 摩訶曼
殊沙華 而散佛上及諸大衆 普佛世界六種

世入於九重衆三昧身六方是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華以散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界皆見彼土現在諸佛

唯名相故名相出種種音聲文字相續說
說是名為語云何為義善薩摩訶薩住獨一靜
處以聞思修慧思惟觀察向涅槃道自智境
思惟諸習氣行於諸地種種行相是名為義
復次大慧善薩摩訶薩於語義如語與
義不一不異義之差別亦復如是若義異語
則不應因語而顯於義而因語見義如燈照色
大慧譬如有人持燈照物如此物如是如是
是菩薩摩訶薩亦復如是因語言燈入離
言說自證境界復次大慧若有於不生不滅
自性涅槃三乘一乘五法諸心自性等中如言
取義則隨達立及排謗見以異於彼起分
別故如見幻事計以為實是愚夫見非賢聖
世尊重說頌言
若隨言取義達立於諸法以彼達立故墮迷惑中
藏中无有我　非蘊即是我　不如彼分別　亦復非无有
如愚所分別　一切皆有性　若如彼所見　皆應見真實

藏中无有我　非蘊即是我　不如彼分別　亦復非无有
如愚所分別　一切皆有性　若如彼所見　皆應見真實
復次大慧菩薩摩訶薩觀察諸法及諸菩薩
摩訶薩若善了知智識之相則能疾得阿耨
多羅三藐三菩提大慧智有三種謂世間智
出世間智出世間上上智云何世間智謂一
切外道凡愚計有无作云何出世間智謂一
切二乘著自共相出世間上上智謂諸
佛菩薩觀一切法唯見有相不生不滅非有
作无證法无我入如來地大慧復有三種智
謂知自相共相智知生滅智知不生不滅智復
次大慧生滅是識不生滅是智隨相无相及
以有无種種相回是識離相无相及有无
因是智有積集相是識无積集相是智著
境界相是識不著境界相是智三和合相應生

因是智有積集相是識无積集相是智者
境界相是識不著境界相是智三和合相應生
是識无等相應自性相是智有得相是識无
得相是智證自聖智所行境界如水中月不
入不出故尒時世尊重說頌言
境界縛愚心實想生為智无相及增減智慧於中起
心意及與識離諸分別想得无分別法佛子非聲聞
辯藏殊勝忍如來清淨智生於善勝義遠離諸所行
我有三種智聖者能明照分別於諸相開示一切法
我智離諸相超過於二乘以諸聲聞等執著諸法有
如來智无垢了達唯心故
復次大慧諸外道有九種轉變見所謂形轉
變但轉變因轉變相應轉變見轉變生轉
變物轉變據明了轉變所作明了轉變是為九
一切外道因是見故是有无轉變論此中形
轉變者謂形別異見譬如異金作庄嚴具
瓔珞釧環珂種種不同形狀有殊金體无易一
切法如是

住十无盡願以无功用種種變現光明照曜
如日月摩尼地水火風住於諸地離分別見
知一切法如幻如夢入如來住普化衆生令知
諸法虛妄不實離有无品斷生滅執不着言
說令轉所依佛言諦聽當為汝說大慧於一
切法如言取義執着深密其數无量所謂
相執着緣執着有非有執着生非生執着滅
非滅執着乘非乘執着為无為執着地地自
相執着自分別現證執着外道宗有无品執
着三乘一乘執着大慧此等密執有无量種
皆是凡愚自分別執而密執着此諸分別如
蠶作繭以妄想絲自纏纏他執着有无欲樂
堅密大慧此中實无密非密相以菩薩摩
訶薩見一切法住寂靜故无分別故若了諸
法唯心所見无有外物皆同无相隨順觀察
於若有若无分別密執悉見寂靜是故无有
密非密相大慧此中无轉亦无有解不了實

於若有若无分別密執悉見寂靜是故无有
密非密相大慧此中无轉亦无有解不了實
者見縛解耳何以故一切諸法若有若无求
其體性不可得故復次大慧愚夫有三
種密縛謂貪瞋癡及愛來生與貪喜俱以
此密縛令諸衆生續生五趣密縛若斷是則无
有密非密相復次大慧若有執著三和合緣
諸識密縛次第而起有執着故則有密縛若
見三解脫離三和合識一切諸密皆悉不生
爾時世尊重說頌言
不實妄分別　是名為密相　若能如實知　諸密網皆斷
凡愚不能了　隨言而取義　譬如蠶作繭　妄想自纏縛
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世
尊說由種種心分別諸法非諸法有自性此
但妄計耳世尊若但妄計无諸法者染淨諸
法將无悉壞佛言大慧如是如是如汝所說
一切凡愚分別諸法而諸法性非如是有此
但妄執无有性相然諸聖者以聖慧眼如實

法相无慧相言大慧如是如是如
一切凡愚分別諸法而諸法性非如是有此
但妄執无有性相然諸聖者以聖慧眼如實
知見有諸法自性大慧白言若諸聖人以聖
慧眼見有諸法性非天眼肉眼不同凡愚之
所分別云何凡愚得離分別不能覺了諸
聖法故世尊彼非顛倒非不顛倒何以故不
見聖人所見法故聖見法相故聖示
不如凡所分別如是得義非自所行境界相故
彼亦見有諸法性相如妄執性而顯現故不
說有因及无因故墮於諸法性相見故世尊
其餘境界既不同此如是則成无窮之失執
能於法了知性相世尊諸法性相不回分別
云何而言以分別故而有諸法世尊分別相
異諸法相異因不相似云何諸法而由分別
復以何故凡愚分別不如是有而作是言為
令衆生捨分別故說如分別所見法相无如
是法世尊何故令諸衆生離有无見所執著

令衆生捨分別故說如分別所見法相无如
是法世尊何故令諸衆生離有无見所執著
法而復執著聖智境界墮於有見何以故不
說解脫空无之法而說聖智自性事故佛言
大慧我非不說解脫空法墮於有見何以故已
說聖智自性事故我為衆生无始時來計
著於有於解脫法以聖事說令其聞已不生
恐怖能如實證解脫空法離戲論相入唯識
理知其所見无有外法唯是一門猶如實印
見法自性了聖境界遠有无一切諸著復
次大慧菩薩摩訶薩不應成立一切諸法皆
悉不生何以故一切諸法本无有故及彼宗
回生相故復次大慧一切法不生此言自壞何
以故彼宗有待而生故又彼宗即入一切法中
不生相亦不生故又彼宗諸分而成故又彼
宗有无法皆不生此宗即入一切法中有
无相亦不生故是故一切法不生此宗自壞

无相亦不生故是故一切法不生此宗自体
不應如是立諸分多過故展轉回異相故
如不生一切法空无自性亦如无大慧善
薩摩訶薩應說一切法如幻如夢見不見
故一切皆是虛妄亂相故除為愚夫而生
生思惟大慧凡夫愚癡隨有无見莫令於
彼而生驚怖是事大乘余時世尊重說偈
言
无自性无說 无事无作者 凡愚妄分別 愚見如兎角
一切法不生 外道所成立 以彼所有生 非緣所成故
一切法不生 智者不分別 彼宗因生故 此覺則便壞
譬如目有翳 妄想見毛輪 諸法亦如是 凡愚妄分別
三有唯假名 无有實法體 由此假施設 分別妄計度
假名諸事相 動亂於心識 佛子應遠離 遊行无分別
无水取水想 斯由渴愛起 凡愚見法个 諸聖則不然
聖人見清淨 生於三解脫 遠離於生滅 常行无相境

聖人見清淨 生於三解脫 遠離於生滅 常行无相境
猶行无相境 亦復无有无 有无悉平等 是故生聖果
云何法有无 云何成平等 若心不了法 內外斯動亂
了已即平等 无相余時滅
余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛
所說若知境界但无假名都不可得則无所
取无所取故亦无能取能取取二俱无故不
起分別說名為智世尊何故彼智不得於境
為不能了一切諸法自相共相一異義
故言不得耶為以諸法自相共相種種不同
更相隱蔽而不得耶為山叢石壁蔬陽帷障
之所覆隔而不得耶為極遠極近老小盲寐
諸根不具不得耶若不了諸法自相共相
一異義故言不得者此不名智應是无智以
有境界而不知故若以諸法自相共相種種
不同更相隱蔽而不得者此亦非智以知於
境說名為智非不知故若山叢石壁蔬陽帷

不同更相隱蔽而不得者此亦非智以知於
境說名為智非不知故若山巖石壁蔽障惟
障之所覆隔極遠極近老小盲瞽而不知者
彼亦非智以有境界智不具足而不知故佛
言大慧此實是是智非知此說之所說非
隱覆說我言境界唯是假名不可得者以虛
是自心所見外法有无智慧於中平等无得
以无得故分別不起入三昧門智慧亦忘非
如一切覺相見夫无知已來識熏習計著
外法若有若无種種形相如是而智名為不
知不了諸法唯心所見者我我所分別境智
不知外法是有是无其心住於斷見中故為
令捨離如是分別說一切法唯心建立分別
世尊重說頌言
若有於所緣智慧不觀見彼无智非智是名妄計者
无邊相不隱障及遠近智慧不能見是名為邪智
老小諸根實而實有境界不能生智慧是名為邪智

老小諸根實而實有境界不能生智慧是名為邪智
復次大慧愚癡凡夫无始虛妄惡習分別之
所幻惑不了如實及言說無計心外相著方
便說不能備習諸法真實平等句法大慧白
言如是如是世尊我頌為我說此實之法
及言說法令我及諸菩薩摩訶薩於此二法
而得善巧非外道二乘之所能入佛言諦聽
言為汝說大慧三世如來有二種法佛言說
法及如實法言說法者佛隨衆生心為說種
種諸方便教如實法者諸佛行者於心所現
離諸分別不住一異離不佛如起度一切心意
意識於自覺聖智所行境界等諸因緣相
應見相一切外道聲聞緣覺住二乘者所不
能知是名如實法此二種法及諸菩薩摩
訶薩當善備學分別世尊復說頌言
我說二種法言教及如實教法亦凡夫實為備行者
分別大慧諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來

訶陵當善備學令時世尊復為說頌言
我說二種法言教及如實教法示凡夫實為顛倒者
令時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來
一時說虛妄耶陀羅尼術詞論但能攝取世間叶
利不得法利不應親近承事供養世尊何
故作如是說佛言大慧虛妄耶陀所有詞
論但飾文句旋惑凡愚隨順世間虛妄言說
不如義不得於理不能證入真實境界不能
覺了一切諸法恒隨二邊自失正道亦令他
失輪迴諸趣永不出離何以故不了諸法唯
心所見執著外境增分別故是故我說世論
文句譬喻莊嚴但誑愚夫不能解脫生老病
死憂悲等患大慧譬提恒曰廣解衆論曰造
諸論彼世論者有一弟子現作龍身詣釋天
宮而立論宗作是妄言摧尸迦我共汝論汝
若不如我當破汝千輻之輪我若不如斯頭
以謝所墜說是語已即以論法推伏帝釋
令其信論逐來人間大慧世間言論曰喻

若不如我當破汝千輻之輪我若不如斯頭
以謝所墜說是語已即以論法推伏帝釋
令其信論逐來人間大慧世間言論曰喻
莊嚴乃至能現畜生之形以妙文詞述彼諸
天及阿脩羅令其執著生滅等見而況於人
是故大慧不應親近承事供養以彼能作
生苦因故大慧世論唯說身覺境界大慧
彼世論有百千字句後末世中惡見乘離邪
衆用散分成多部各執自宗大慧非餘外道
能立教法唯虛妄耶以百千句廣說無量差
別因相非如實理亦不自知是惡世法令時大
慧白言世尊若虛妄耶所造之論種種文
字譬喻莊嚴執著自宗非如實法名外道者
世尊亦說世間之事謂以種種文句言詞廣說
十方一切國土天人等衆而來集會非是日智
所證之法世尊亦同外道說耶佛言大慧我
非世說亦无來去我說諸法不來不去大慧
來者集生去者壞滅不來不去此則名為不

非世既亦无来去我說諸法不来不去大慧
来者集生去者壞滅不来不去此則名為不
生不滅大慧我之所說不同外道隨分別中
何以故外法有无无所著故了唯自心不見
二取不行相境不生分別入空无相无願之門
而解脫故大慧我憶有時於一處住有世論
婆羅門来至我所遮問我言汝言一切是
所作邪我時報言婆羅門一切所作是初世
論又問我言一切非所作耶我時報言一切
非所作是第二世論彼復問言一切常耶一
切无常耶一切生耶一切不生耶我時報言
是第六世論彼復問言一切一耶一切異耶一切
俱耶一切不俱耶一切皆由種種因緣而受
生耶我時報言是第十一世論彼復問
言一切有記耶一切无記耶有我耶无我耶
有此世耶无此世耶有他世耶无他世耶有
解脫耶无解脫耶是刹那耶非刹那耶虛

言一切有記耶一切无記耶有我耶无我耶
有此世耶无此世耶有他世耶无他世耶有
解脫耶无解脫耶是刹那耶非刹那耶虛
空涅槃及擇滅是所作耶非所耶有中
有耶无中有耶我時報言婆羅門此皆是
汝之世論非我所說婆羅門我說因於无始
戲論諸惡習氣而生三有不了唯是自心所
見而取外法實无可得如外道說我及根境
三和合生我不如是我不說因不說无因唯
依妄心似能所取而說緣起非汝及餘取者
我者之所能測大慧虛空涅槃及非擇滅但
有三數本无體性何況而說作與非作大慧
余時世論婆羅門復問我言无明愛業為因
緣故有三有耶為无因耶我言此二亦是世
論又問我言一切諸法皆入自相及共相耶我
時報言此亦世論婆羅門乃至少有心識流
動分別外境皆是世論大慧余時婆羅門復
問我言頗有非是世論有不一切外道所有

動分別外境皆是世論大慧余時婆羅門復
問我言頗有非是世論者不一切外道所有
訶論種種文句回喻庶嚴莫不皆從我法中
出我報言有非外所計非世不許非不坑陷
種文句義理相應非不相應復問言豈有
世許非世論耶我答言有但非於汝及以一
切外道能知何以故以於外法虛妄分別生
執著故若能了達有无等法一切皆是自心
所見不生分別不取外境於自處住自處住
者是不起義不起於何不起分別此是我法
非汝有也婆羅門略而言之隨何處中心識
往來死生求慈若受若見若觸若住若聚種
種相和合相續於受於回生計著皆悉世論
非是我法大慧世論婆羅門作如是問我也
是答不問於我自宗實法嘿然而去作是念
言沙門瞿曇无可尊重說一切法无生无相
无回无緣唯是自心分別所見若能了此分

无回无緣唯是自心分別所見若能了此
分別不生大慧余今亦復問我是義何故說
近諸世論者唯得財利不得法利大慧白
言所言財法是何等義佛言大慧財法
未來衆生心作是義諸聽者為說
大慧所言財者可愛可受可取可味令者外境
隨在二邊增長貪欲生老病死憂悲苦惱
及諸佛說名財利說法之所攝得之何
法利謂了法是心見二无我不取於相无有
分別若知諸地離心意識一切諸佛所說
頂具足受行十无盡願於一切法志得自在
是名法利以是不隨一切諸見戲論分別常
斷二邊大慧外道世論今諸辰人隨在二邊
謂常及斷受无回論則起常見以回壞滅則
生斷見我說不見生住滅者名得法利是名
財法二差別相汝及諸菩薩摩訶薩應勤
觀察余時世尊重說頌言

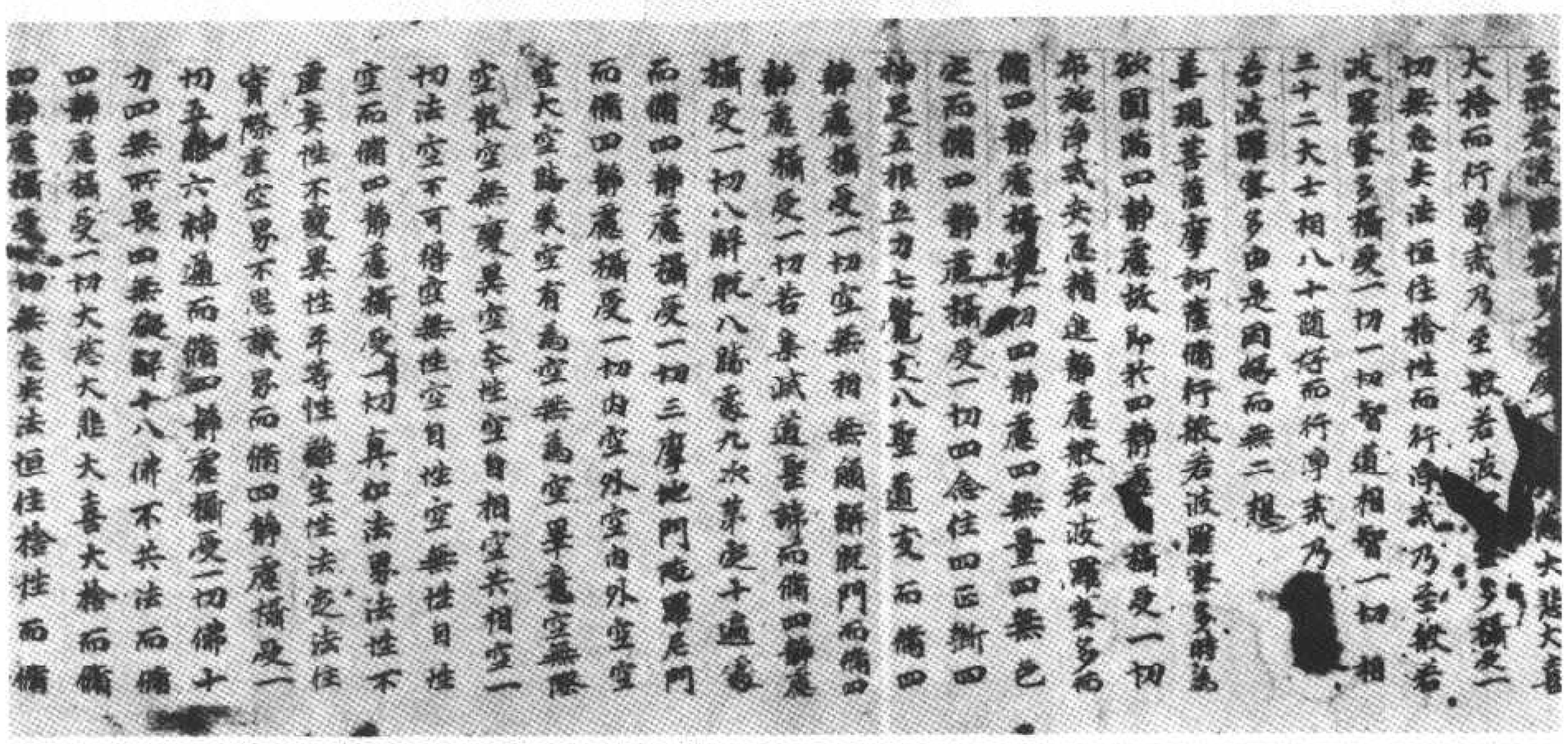
財法二差別相汝及諸菩薩摩訶薩應勤
觀察尒時世尊重說頌言
調伏攝衆生以表除諸惡智慧滅諸見解脫得長
不遭虛妄說皆是世俗論 橫計作所作 不能自成立
唯我一自宗不著於能所 為諸弟子說 令離於世論
能取所取法 唯心无所有 二種皆心現 斷常不可得
乃至心流轉 是則為世論 分別不起者 是人見自心
未者見實生 去者實不現 明了知來去 不起於分別
有常及无常 所作无所作 此世他世等 皆是世論法
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說
涅槃說何等法以為涅槃而諸外道種種分
別佛言大慧如諸外道分別涅槃皆不陸順
涅槃之相諦聽諦聽當為汝說大慧或有外
道言見法无常不貪境界蘊界處滅心心所
法不現在前不念過現未來境界如燈盡如
種敗如火滅諸取不起分別不生起涅槃相
大慧非以見壞名遠涅槃或謂至方名得涅

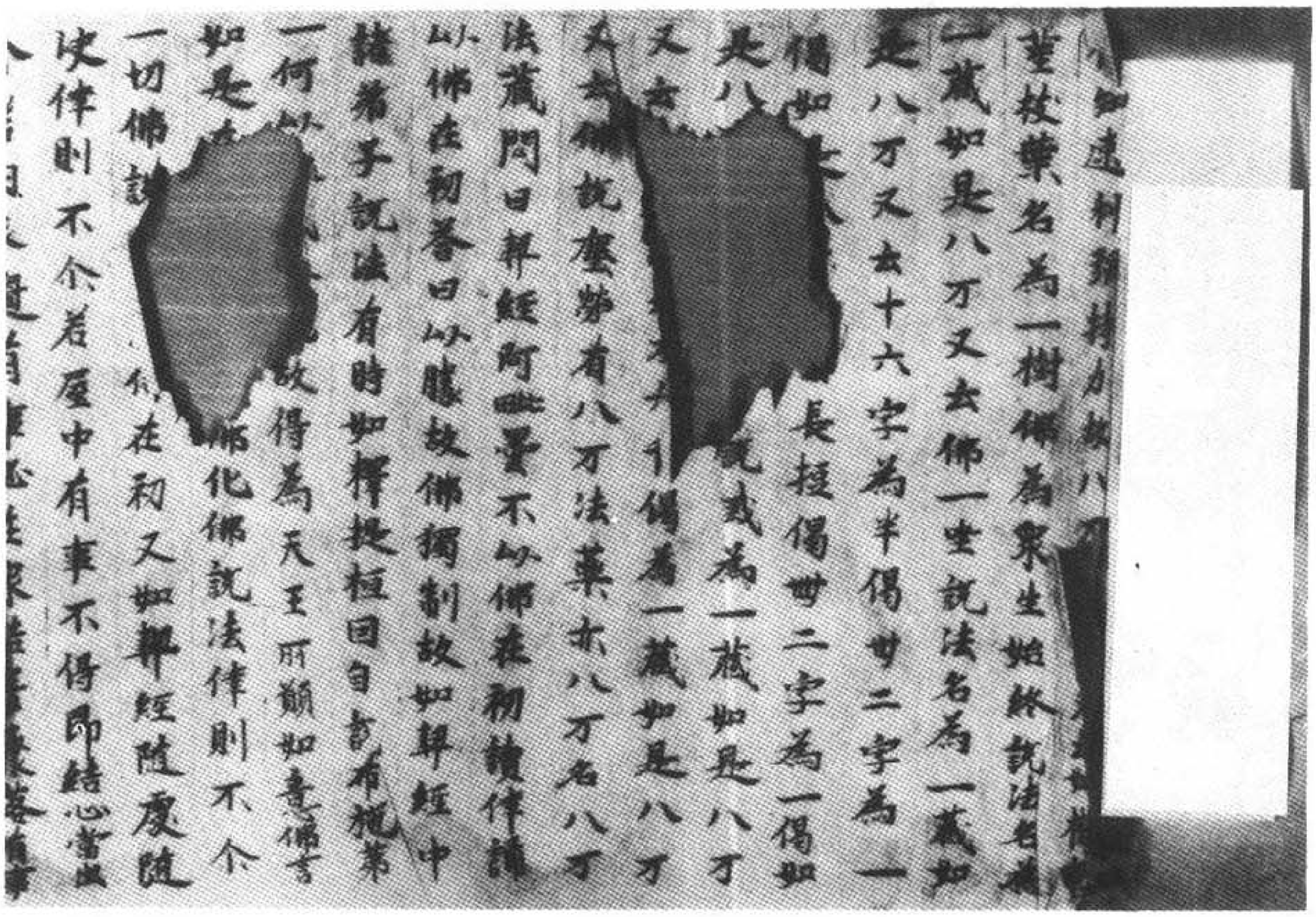
大慧非以見壞名遠涅槃或謂至方名得涅
槃境界想離猶如風心或謂不見能見所
覺名為涅槃或謂不起分別常无常見名得
涅槃或有說言分別諸相發生於苦而不能
知自心所現實知故佛畏於相以求无相
染生愛樂執著法
自相共相
計我人衆生壽命及一切外道作涅槃
想復有外道无有智慧計有自性及以士夫
求那轉變作一切物以為涅槃或有外道計
福非盡或計不由智慧諸煩惱盡或計自
自是實作者以為涅槃或謂衆生展轉相生
以此為因更无異因彼无智故不能覺了以不
了故執為涅槃或計證於歸道處妄分別以
為涅槃或計求那與求那者而共和合一性
異性俱及不俱執為涅槃或計諸物從自然
生孔雀文彩棘針鋭利生實之處出種種實

異性俱及不俱執為涅槃或計諸物從自然
生化雀文殺林針鉗利生實之處出種種實
如此等事是誰作作者執自然以為涅槃或
謂能解世五蘊即得涅槃或有說言能受於
分守護衆生漸得涅槃或有說物生世間
時即涅槃或執有物以為涅槃或計无物以
為涅槃或有計者有物无物為涅槃計
諸物與涅槃无別作涅槃想大慧復有異彼
外道所說以一切智大師子孔說能了達之
心所現不取外境遠離四句住如實見
二邊離能所取不入諸量不着真實性
聖智所現證法悟二无我離二煩惱淨二種
障轉循諸地入於佛地得如幻等諸大三摩地
永起心意及以意識名得涅槃大慧彼諸外
道虛妄計度不如於理如者所棄皆墮二邊作
涅槃想於此无有若住若出彼諸外道皆依
自宗而生妄覺遠背於理无所成就衆生心

涅槃想於此无有若出彼諸外道
自宗而生妄覺遠背於理无所成就衆生心
意馳散往來一切无所住及諸言
種宜應遠離今時世尊重說頌言
外道涅槃見 各各異分別 彼諸无解脫者便
遠離諸方便 不生无縛脫 而實无解脫
外道所說 聚習各異 無慧無分別
一切癡外道 妄見作所作 無慧無分別
凡愚樂分別 不生真實慧 言說三界本 真實無言回
譬如鏡中像 雖現而非實 習氣心鏡中 凡愚見有二
不了唯心現 故起二分別 若知但是心 分別生不生
心即是種種 遠離相所相 如愚所分別 唯見而无見
三有唯分別 外境悉无有 非相種種現 凡愚不能覺
經經說分別 但是異名字 義於語言 其義不可得

大乘入楞伽經卷第四





決律則不介若屋中有事不得即結心當此
介若白衣邊有事必在衆結若聚落有事
必在衆結若於五衆邊有事必在比丘比丘尼
邊結是故以佛在初毗耶離者或有國以王
為名或以城為号此國以龍為
目迦蘭陀以鳥名之又云聚落主名
須提那者父母求請神祇得故名來得富貴
者富有二種一衆生類二非衆生者
多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類
者奴婢僕使駝馬牛羊村落封邑故名富也
貴者或為封主或有美德人所宗敬故言貴
也自歸三寶受三歸法
問曰三歸以何為性有論者言三歸是數无
數性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名
身口數也若純重心有身口无數是謂數无數
又云三歸是三業性身口意業也又云三歸是
善五陰以衆生善五陰為三歸以三寶為所

善王陰以衆生善王陰為三歸以三寶為所
歸所歸以救護為義歸如有人有罪於王
投向異國以求救護異國王言汝求无畏者
莫出我境我遂我教必相救護衆生於尒罪
屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠
心三寶更无異向不是佛教魔王耶惡无如
之何昔有一鴿為鷹所逐入舍利弗影戰懼
不能移入佛影尒然无怖大海可移此鴿无動
所以尒者佛有大慈大悲舍利弗无大慈悲
佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇
劫備菩薩行舍利弗六十劫中備習菩行以
是因緣鴿入舍利弗影猶有怖畏入佛影中
而无怖也問曰若歸三寶能除罪過息怖畏
者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具
足戒而犯三逆墮阿鼻獄答曰夫救護者恪可
救者提婆達多罪惡深大兼是定業是故難
救問曰若有大罪佛不能救若无罪者不須

救問曰若有大罪佛不能救若无罪者不須
佛救云何三寶能有救護答曰提婆達多歸三
寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自
手一切智人興爭競以是因緣三寶雖有大力
不能救也如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻
獄以誠心向佛故滅阿鼻罪入兜地獄如人中
重罪七日教盡是諸三寶救護力也問曰若
提婆達多罪不可救者有經云若人歸佛者
不墮三惡道是義云何答曰提婆達多以歸
三寶故雖入阿鼻受苦輕微亦時得暫息
又如人在山林曠野恐怖之處若念佛功德恐
怖即滅是故歸依三寶救護不虛三寶於四
諦中何諦所攝於廿五根中何根所攝於十
八界中何界所攝十二入中何入所攝於五
陰中何陰所攝三寶於四諦中盡諦所攝道
諦少入根中三根所攝未知已知根於十八
界所攝意界意識界法界十二入中意入法
入所攝五陰中无攝五陰所攝佛寶於四諦

界所攝意界意識界法界十二入中意入法
入所攝五陰中无漏五陰所攝佛寶於四諦
中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶
四諦中道諦少入佛寶廿二根中无知根所
攝法寶是盡諦无為故非根所攝僧寶廿
二根中三无漏根所攝佛寶於十八界中意界
意識界法界少入十二入中意入法入少入五
陰中无漏五陰少入法寶於十八界中法界
少入十二入中法入少入法寶非五陰攝
陰是有為法寶是无為故僧寶於十八界
中意界意識界法界少入十二入中意入法入
少入五陰中无漏五陰少入問歸依佛者為
歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶答曰歸依
三世佛以佛法身同故歸依一佛則是三世
諸佛以佛无異故有云若歸依三世諸佛者
有諸天自說我迦葉佛弟子我拘留孫佛弟
子如是七佛中各稱我是其佛弟子以是回

子如是七佛中各稱我是其佛弟子以是回
緣正意歸依一佛不應三世有云不應今何
以故如此沙門經說此沙門王歸依三寶歸依
過去未來現在佛以是義故應歸三世諸佛
問曰若今者如諸天各稱其佛弟子是義云
何答曰諸天所說何之之義有諸天各稱一
佛為歸依歸三世諸佛直以一佛為證耳
問曰何所歸依名為歸依佛答曰歸依語過
持一切智无學功德為歸依色身歸依法身耶
答曰歸依法身不歸色身不以色為佛故問
曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答
曰色身是法身器故法身所依故若害色身
則得逆罪不以色身是佛故得逆罪歸依法
者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷
欲无欲盡處涅槃是名歸依法問曰為歸依
自身盡處他身盡處答曰歸自身盡處他
身盡處是名歸依法若歸依僧何所歸依答

身盡處是名歸依法若歸依僧何所歸依若
曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學无學乃能
是名歸依僧為第一義諦僧者
歸第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸
不應言未來有僧沙應歸依第一義諦僧中
在世間不以依諦僧是第一義諦僧所依
故言未來有僧沙應歸依又欲尊重佛諦
僧故作如是說佛自說一切諸衆中佛衆最
一諦如虛空離欲出世間
如衆中最尊第子衆之道中是人
有衆僧衆在是中一向一得无上福田代
一切九十六種衆中尊尊上无能及者是
故言未來有僧沙應歸依不傷正義問曰
佛亦是法亦是法僧之是法正是一法有何
差別答曰雖是一法以義而言自有差別以
三寶而言无師大智及无學地一切功德是
謂佛寶盡諦无為是謂法寶聲聞學无

聞學无學法是名僧寶盡諦无為非學非无學法是名法寶
知根法實非根法僧是三无漏根以諦而言
佛是道諦以入法寶是盡諦僧是道諦以
以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧
是沙門法寶是沙門果以斯陀含門而言佛
是斯陀含門法寶是斯陀含門果僧是斯陀含門法
寶是斯陀含門果以梵行而言佛是梵行法寶
是梵行果佛是梵行法寶是梵行果以回果
而言佛是回法寶是回果僧是回果以
道果而言佛是道法寶是果僧是道法寶是
果佛以法為師佛從法生法是佛世佛依法住
問曰佛若以法為師者於三寶中何不以僧
為初
答曰法雖是佛師而法非佛不知所謂道如

答曰法雖是佛師而法非佛不知所謂道由
人弘是故以佛在初
尒時長老離垢白佛言世尊若受三歸戒時
先稱法實後稱佛者成三歸不答曰无所既
知說不次第者自不得罪稱成三歸若有所
解故倒說者得罪之不成三歸
問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱
法僧不稱佛者成三歸不若稱佛僧不稱法
實成三歸不答曰不成三歸
問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得
八戒不若不受三歸得十戒不若不白四闍
磨得具戒不答曰一切不得若受五戒先受
三歸三歸三歸既竟乃得五戒所以說五戒名
者欲使前人識戒名字如白四闍磨竟已便得
具戒所以說四依四隨十三僧殘者但為知
故說又言受三歸竟說不殺戒
尒時得戒所以說一戒得五戒者若能持一
戒五盡能持又以五戒勢分相著故義以本

戒五盡能持又以五戒勢分相著故義以本
能持受五戒故又言受五戒竟然後得戒尒
時說中受三歸已得五者此是正義如白四
闍磨法若受八戒若受十戒如五戒說若先
三歸作優婆塞後若受五戒若受八戒若受
十戒更須三歸不答不受三歸一切得戒以
先受三歸故若先不受三歸直白闍磨得
戒不答受三歸八戒十戒但受三歸即便得
戒若受具戒要以白一闍磨而得具戒不以
三歸凡具戒者功德深重不以多緣多力无
由致之
是故三歸十僧白四闍磨而後得也五戒八
戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒
不須多緣多力受具戒已何以但說四隨十
三僧殘不說餘篇耶此二篇戒軍是重者一
戒若犯永不起二罪起難起若波利婆沙摩
耶埵甘泉中而後出罪若難持而能持者餘
易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇

耶捷甘衆中而後出罪若難持而能持者餘
易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇
問曰是波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不
答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒
若佛在世則有此戒佛不在世則无此戒禪
无漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅
提木叉戒從教而得禪无漏戒不從教得波
羅提木叉戒從他而得禪无漏戒不從他得
波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡无記心
一切時有禪无漏戒必禪无漏心中有戒餘
一切心中无也波羅提木叉戒但人中有禪戒
无漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界
中有禪无漏戒欲色界成就无漏戒波羅提
木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有
問曰優婆塞五戒是實罪是遮罪答
曰是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與
一罪同類結為五戒者以飲酒是放逸之本
能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故

能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故
耶輸他婦盜教他鵝他人問言何以故答
言不作以酒亂故一時能破四戒有以飲酒
故能作四逆唯不能破僧耳雖非宿業有狂
亂報以飲酒故造戒倒亂猶若狂人大酒亂
故度失正業此禪誦經佛助衆事雖非實罪
以是因緣與實罪同
是此離復白佛言優婆塞戒但於衆生上得
戒非衆生上所得戒不但於可教可盜可燒
可殺於衆生上得戒耶若於不可教不可盜
不可燒不可欺誑衆生上不得戒耶
答曰於衆生得四戒於非衆生上得不飲酒
戒若衆生可教不可燒可燒不可盜不
可盜可殺語不可殺語一切得戒下至阿鼻
地獄上至非非想處及三千世界乃至如來
一切有命之類得此四戒以初受戒時一切
不殺一切不盜一切不婬一切不妄語无所

限斷以是故一切衆生上无不得戒凡受戒
法先與說戒則僧令於一切衆生上起
慈愍心凡得增上心便得增上戒
夫得戒於一切衆生上各得四戒四戒差別
有十二戒於衆生上不盜不盜不姪不妄語
凡起此四惡有三因緣一以貪故起二以瞋
故起三以癡故起於一切衆生上有十二惡
以及惡故得十二善戒色一切无邊衆生上
亦復如是
設有百千万阿羅漢人於涅槃先於此羅漢
上所得戒始終成就不以羅漢涅槃故此戒
亦失得不飲酒戒時此一身始終三千世界
中一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切
酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也
先受戒時於一切女人上三創門中得不姪
戒而後事犯此戒不善曰不犯所以尒者
本於女上得邪婬戒今是自師以非邪婬故

本於女上得邪婬戒今是自師以非邪婬故
不犯此戒以此義推之一切同尒八戒十戒衆
生非衆生類得戒亦如是
二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分
別有廿一戒如一衆生上起身口七惡凡起
此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三
以癡故起以三因緣起此七惡三七廿一惡
及惡得戒一衆生上得廿一戒色一切衆生
亦復如是以此義推可一時得无量戒不可
一時盡犯而得一時捨戒也
夫破戒法若破重戒更无勝進設還捨戒後
更受者更不得戒如破八齊中重戒後更受
八更若受五戒若受十戒若受具戒兼得戒
无漏戒一切不得
若破五戒中重戒已若受八戒十戒具戒并
禪戒无漏戒一切不得
若破五戒已欲捨五戒更受十戒者无有是

若破五戒已應捨五戒更受十戒者无有是
處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒
并禪戒无漏戒一切不得
若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨
戒還受戒者如五戒中說
問曰禪戒无漏戒波羅提木叉戒於三戒中
何戒為勝答禪戒勝有云波羅提木叉戒所
以尒者若佛出世得有此戒禪戒 无漏戒一
切時有於一切衆生類得波羅提木
又戒禪无漏戒但於衆生上得於一切衆生
上慈心得波羅提木叉戒禪无漏戒不以慈心
得失能維持佛法有於七衆在於世間三乘
道果相續不斷盡以波羅提木叉為根本禪
无漏戒不尒是故於三界中最尊殊勝初受
戒時白四羯磨已戒色成就始一念戒色名
業亦名業道第二念已後生戒色但是業非
業道所以尒者初一念戒色思顛滿足以通

業道所以尒者初一念戒色思顛滿足以通
思故名思業道以前戒為因故後戒色任運
自生是故但名業非業道初一念戒有教无
教後次第生戒但有无教无有教初一念
戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生
戒亦有此義
優波離復白佛言於三世中何世得戒答曰
現在一念得戒過去未來是法非衆生故不
得戒現在一念是衆生故得戒
問曰為善心中得戒為不善心中為无記心
中為无心中得戒
答曰一切盡得先以善心私僧乞已受戒求
和上問精進乞戒胡跪合掌白四羯磨已相
續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次
第法中常生善心纔起諸數業白四羯磨時起
貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色
是名不善心中得戒以本善心善教力故而得

是名不善心中得戒以不善心善教力故而得
此戒非不善心力也先以善心起於教業白
四羯磨時戒體成就於心中而生戒色
是名先記中得戒也先以善心起於教業白
四羯磨時入戒壇之即於尒時成就戒色名
无心中而得戒也
優波離復白佛言若白衣不受五戒直受十
戒而得戒不答曰一時得二種戒得
優婆塞戒沙彌戒若不受五戒十戒直受
具戒一時得二種戒
優波離復白佛言受具戒一時得三種戒者
何頃次第先受五戒次受十戒後受具戒耶
答曰雖一時得二種戒而漸習佛法必須次
第先受五戒以自調伏信樂增增次受十戒
既受十戒善根轉深次受具戒如是次第得
佛法水漸漸堅固難可退敗如從大海漸漸
入深入佛法海亦復如是若一時受具戒者既
失次第又壞戒儀

入深入佛法海亦復如是若一時受具戒者既
失次第又壞戒儀
復次戒有不生應受五戒而得道果或有衆
生回受十戒而得道果以是種種因緣
是故如來說此次第若先受五戒次受十戒
受十戒時亦成就二戒五戒十戒受十戒已
次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒
具戒七種受中唯白四羯磨戒次第三時得
餘六種受戒但一時得无三時次第也若一
時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比
丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我
是優婆塞非沙彌即失十戒餘五戒在若言
在家出家一切盡捨我是歸依優婆塞三
種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨
法次第亦一時得戒中說若先優婆塞出家
受十戒捨五戒不
答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆
塞名得沙弥名失白衣次第得出家次第若

若名得沙彌名失白衣次第得出家次第差
沙彌受具戒時失十戒五戒不
者曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌
名得比丘名失沙彌次第得比丘次第終始
中是戒亦隨時名辭如樹葉春夏則青秋
時黃冬時則白隨時異故樹葉則異而莖
終故是一業戒亦如是常是一戒隨時有異
人始乳酪酥醍醐四時差別雖隨有異而故
是一戒亦如是雖三時有異戒无異也
優婆離復白佛言凡受優婆塞戒期不能具
受五戒若受一戒二戒乃至四戒受得戒不名
曰不得若不得者有經說少分
優婆塞多少優婆塞滿分優婆塞此義何
答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不
言有如是受戒也
優婆離復白佛言若受一日二日乃至十月五
戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限

戒得如是受不得佛本制戒各有限
齊
若受五戒光土形壽若受八戒必一日夜受是
故不得
夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十
戒是中品戒具戒是上品戒
入五戒中亦有三品若優婆品心受戒得優婆
戒若中品心受戒得中品戒
若上品心受戒得上品戒
十戒具戒亦各三品如五戒說若優婆品心得
戒已後以上中品心受十戒者先得五戒
受无增无減於五戒外乃至不非時食等殺
餘五戒得增上五戒先得五戒得本優婆
即先優婆品五戒以中上品心受具足戒先得
五戒受无增无減仍本五戒自五戒外一切
諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是
推之波羅提木叉戒无有重得以次第而書
五戒是優婆五戒是中品具戒是上品以義

十戒是像品十戒是中品具戒是上品以義
雖仁可以上品心得五戒是上品戒中品
心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品
戒以義從心隨心有上中下得戒不同无定
性也
若論和上受十戒時和上不現前亦得十戒
若受十戒時和上死者若聞知无受戒不得
若不聞死受戒得戒若白羯磨受戒和上不
現前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿
故无和上亦得受戒
優婆塞道白佛言五戒優婆塞得販賣亦
答曰得聽販賣但不得作五業一不得販賣
者生以此為業若自有畜生直賣者聽但殺
生典屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此為
業若自有者直賣者聽三者不得沽酒為業
若自有者亦聽直賣四者不得押油多數多數
天竺法尒罰賓以來麻中一切若无蚤虱押

天竺法尒罰賓以來麻中一切若无蚤虱押
油无過五者不得作五大色染業以多數蚤
故浴沙等外國染法多殺諸蚤是故不聽
謂柰地染青法亦多殺蚤隨五大染數優婆
離復白佛言夫八齋法通過中不食乃有九
法何以八事得名
答曰齋法過中不食為離八事助成齋體共
相攝持名八故齋法是故言八齋不去九也
若受八戒人共七衆為在何衆雖不受終身
戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有去若
名優婆塞无終身戒若非優婆塞有一日一
夜戒但名中間又有經說
優波離復白佛言七衆外有波羅提木叉戒
不答曰有八齋戒是以是義推若受八齋不
在七衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令
言語決絕莫使與終身戒相亂也
問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受
不

問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不

答曰佛本制一日一夜戒不得過限若有力能受一日過已以來受如是隨力多少不計日數夫受齋法必從他人邊受於何人受五唯即日不撤打若待明日撤打衆生不清淨以是而言若身口作不成儀事雖不破齋无清淨行經身口清淨若心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨若身口意三業清淨若不顧六念亦名齋不清淨受八戒已精備六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻浮地中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德於作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂受清淨八齋也若人欲受八齋先須情色戒作音樂戒貪著種種獻戒如是等故逸事心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本无心受齋而

不問中前中後盡不得齋若本无心受齋而作種種放逸事後還善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自閑不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋

問曰若欲限受晝日齋法受夜齋得八戒不若欲受夜齋不受晝齋得八戒不

答曰不得所以不者佛本聽受一日一夜齋法有定限不可違也

便波離須白佛言若不問者如皮革中執飲可在曠野處見諸餓鬼種種受罪戒晝則受罪福夜則受罪戒夜受福晝則受罪所以不者以本人中晝受戒法夜作惡行戒夜受戒戒法晝作惡行是以不同此義云何

答曰凡是本生因緣不可依也此中說者非是猶多罪非是此位居不可以定實義也又云此戒是如猶近以度德故作此變化威捨其心非是實事若受齋已欲捨齋者不必

以此或是迦葉迦以度德可故作此變化威悟
其心非是實事若受齋已欲捨齋者不必
要從五來而捨若欲食時無語一人齋即
也凡得涼羅提木叉者以五道而言人
道得戒你一道不得如天道以善樂故佛
重不能得戒如昔天時大目揵連以弟子有
病上切利天以問者婆正值諸天人歡喜園
尒時目連在路側立一切諸天元顧者者
婆波至顧見目連向舉一手柔車直過目連
自念此本人中是我弟子今受天福以著天
樂都失本心即以神力制車令住者婆下車
礼目連足目連種種因緣責其不可者婆答
目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問
訊頂見諸天有尒者不生天以著樂深心不
得自在是使尒耳目連語者婆曰有弟子病
當云何治者婆答言唯以斷食為本有時目
連勸釋提桓因佛世難遇何不勤親近諸
受正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子

受正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子
令來又復三遍故不來此一天子唯有一
坤有一世樂以樂欲情深難遣天王命重不
能自制故不能已而來帝釋問曰何故尒耶
即以實而對帝釋白目連曰此天子唯有一
天世一世樂以自娛樂不能自制況作天王
種種事觀
元數天世天頃已食自恣百味百千伎樂以
自娛樂視來無而雖知佛世難遇正法難聞
而以深樂種種不得自在知可如何凡受戒
法以為故心自誓之斷然後得戒諸天著樂
心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴為身
心恍惚地獄无量苦惱種種楚毒心意痛苦
无緣得戒畜生中以業報故无明昧知无受
戒法雖處旺中孰能受齋法以善心故而
受八戒一日一夜得善心功德不得戒也以業
報故以四天而言雖三天下閻浮提內耶

鄔故以四天而言閻浮提天下閻浮提拘耶
尼佛與挑及三天下中間海洲上人一切得
戒如拘耶尼佛道家頭往彼大作佛事有
四部衆未才未有比丘在彼未作佛事有
四部衆唯獨單越无有佛法未不得戒以
福報鄔故并愚痴故不受聖法有四種人一
男二女三黃門四二根四種人中唯男女得戒
二種人不得戒黃門二根如男女中若欲父
母所生佛身血塗僧法師行比丘賊
住處殺人斷善根如是人等盡不得戒大而
觀之受佛法者並不乏言若天若龍鬼神
是諸單越若不男二根種種罪人盡得受三
歸也

問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得戒
者於衆生非衆生類上得戒而一佛出世度
无數阿僧祇衆生入无餘涅槃後佛出世

无數阿僧祇衆生入无餘涅槃後佛出世
於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各
各不等如迦葉佛度无數阿僧祇衆生入无
餘涅槃而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦
文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事
等一種行等二法身等三度衆生等一切諸
佛盡三阿僧祇劫備菩薩行盡具足五分法
身十力四无所畏十八不共法盡度无數阿
僧祇衆生入於涅槃
問曰經說一佛出世度九十那由他衆生入於
涅槃何以言无數阿僧祇衆生耶
答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生
者但去從佛得度者有尒所衆生而衆生或
自從佛得度或從弟子或遣法中而得度者
言九十那由他衆生者直佛邊得度者捨而
言之无數阿僧祇衆生入无餘涅槃三世諸
佛三等盡而得戒不等
問曰聲聞戒衆生類上得戒能

佛三等盡而得戒不等
問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得也能
以不能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律
儀戒非衆生類上不得惡戒有云但於能經
衆生上得惡戒不可經衆生上不得惡戒又
云何無不可經衆生盡得惡戒如屠兒經半
常捉經半無所殺限故在人天中
今者不能殺盡衆生展轉有餘半經是故
一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十
二惡律儀者一者屠兒二者魚師三者養鳥
四者養獵人者捕魚六者獵師七者網鳥八
者捕鳥九者呪龍十者作蠱之十一者作賊十
二者王家常差捕賊是為十二惡律儀人
養蠶等等皆不離惡律儀惡律儀戒有二
時若先等於盡受律儀戒時如受三歸時
初地一說即得惡戒第二第三說時即得善
戒人作惡戒時何時得善戒得惡戒耶

時若先等於盡受律儀戒時如受三歸時
初地一說即得惡戒第二第三說時即得善
戒人作惡戒時何時得善戒得惡戒耶
答曰一說盡受戒作屠兒即得惡戒第二第三
說戒作屠兒即得善戒人隨何時得善戒
即得惡戒人本自性屠兒但以答
利共屠兒作家
今時有人未作戒未得惡戒尤自誓
作屠兒即得惡戒若更惡戒自誓便得不從
他受盡於更一日二日乃至十日一年二年盡
戒此人隨意即得所以不者以是盡
戒無時盡故

妙吉祥菩薩觀自在菩薩[illegible]
大辯莊嚴王菩薩妙高山王菩薩大[illegible]
菩薩寶幢菩薩大寶幢菩薩地藏菩薩虛
空藏菩薩寶手白在菩薩金剛手菩薩歡喜
力菩薩大法力菩薩大莊嚴光菩薩大金光
莊嚴菩薩淨戒菩薩常定菩薩極清淨惠
菩薩堅固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大願
菩薩施藥菩薩療諸煩惱病菩薩醫王菩
薩歡喜高王菩薩得上妙記菩薩大雲淨
光菩薩大雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩
大雲現光遍稱菩薩大雲師子吼菩薩大雲
牛王吼菩薩大雲吉祥菩薩大雲寶德菩薩
大雲日藏菩薩大雲月藏菩薩大雲[illegible]
菩薩大雲大光菩薩大雲雷光菩薩大雲雷音
菩薩大雲惠雨光遍菩薩大雲清淨雨王菩薩
大雲華樹王菩薩大雲青蓮華香菩薩

菩薩大雲惠雨光遍菩薩大雲清淨雨王菩薩
大雲華樹王菩薩大雲青蓮華香菩薩
大雲寶旃檀香清涼身菩薩大雲除闇菩
薩大雲破暗菩薩如是等无量大菩薩衆
各於晡時從定而起往詣佛所頂礼佛足右
繞三匝退坐一面
復有梨車毗[illegible]五億八千其名曰師子光童子
師子惠童子師授童子因陀羅授童子
大光童子大益童子佛護童子法護童子
僧護童子金剛護童子虛空護童子虛空吼
童子寶藏童子寶祥妙藏童子如是等人而
為上首悉皆[illegible]上菩提於大乘中深信
歡喜各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三
匝退坐一面
復有四万二千天子其名曰喜見天子喜悅天
子日光天子月藏天子明惠天子虛空淨惠
天子除煩惱天子吉祥天子如是等天而為
上首皆發弘願護持大乘紹隆正法能使不

天子除煩惱天子之科天子如是等天而為
上首皆發如願持大乘經隆正法能使不
絕各於晨時往詣佛所頂礼佛足右繞三匝
退坐一面
復有二万八千龍王蓮華龍王聲羅葉龍
王大力龍王大吼龍王小波龍王持鞞水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首於
大乘法常樂受持發深信心稱揚讚歎各
於晨時往詣佛所頂礼佛足右繞三匝退坐
一面
復有三万六千諸藥叉衆毗沙門天王而為上
首其名曰菴婆藥叉持菴婆藥叉蓮華光
藏藥叉蓮華面藥叉嚬眉藥叉現大怖藥叉
叉動地藥叉長食藥叉是等藥叉悉皆愛樂
如來正法心誠持不生疑懈各於晨時往詣
佛所頂礼佛足右繞三匝退坐一面
復有四万九千揭路荼王香象勢力王而為
上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛

上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛
伽等山林河海一切神仙并諸大國所有王宗
中宮后妃淨信男女人天大衆悉皆雲集成
顛摩訶薩已上大乘讀誦受持書寫流布各
於晨時往詣佛所頂礼佛足右繞三匝退坐
一面
如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部既雲集
已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未
曾捨頂禮供養佛妙法尒時薄伽梵於
日晨時往乞食[illegible]察大衆而說頌曰
金光明妙法最勝[illegible]甚深難得聞諸佛之境界
我當為大衆宣說如是經并四方四佛威神共加護
東方阿閦佛南方寶相佛西方无量壽北方天鼓音
我復演妙法吉祥懺悔滅一切罪淨除諸惡業
及消衆生患常與安樂一切智根本諸功德莊嚴
衆生身不具壽命皆損減諸惡相現前天神皆捨離
親友悉離散眷屬衆分離彼此共乖違財利皆散失
惡鬼魔障或被邪蠱侵若復多憂愁衆苦之所逼

惡星惡宿 所被那盡侵 若復多憂愁 衆苦之所逼
睡眠惡夢 因此生煩惱 是人當澡浴 應著鮮潔衣
於此妙經 其深信敬讀 專注心无亂 讀誦聽受持
由此經威力 能離諸災横 及餘衆苦難 无不皆除滅
諸世四天衆 及大臣眷屬 无量諸藥叉 亦皆擁衛
大辯才天女 尼連河水神 訶利底母神 堅牢地神衆
娑竭羅龍王 龍王衆那羅 及金翅鳥王 阿蘇羅大衆
如日天神等 各將其眷屬 皆來護是人 晝夜常不離
我當說是經 甚深佛行處 諸佛秘密教 千劫難遇
若有聞是經 能爲他演說 若心生隨喜 或設於供養
如是善男子 當於无量劫 當爲諸天人 龍神阿修羅
此福聚无量 難喻難思議 讀誦是經者 當獲斯功德
亦爲事勇猛 深行諸菩薩 擁護持經者 令離諸苦難
若有聞是者 口鼻深洗身 飲食及香華 恒起慈悲意
是人當澡浴 飲食及香華 恒起慈悲意
是經 令心淨无垢 常生歡喜念 能長諸功德
如人善男子 聞是經者 善生於人趣 遠離諸苦難
諸佛之所讚 諸佛之所讚 方得聞是經 及以懺悔法

金光明經如來壽量品第二

尒時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已
於過去无量俱胝那庾多百千佛所承事供養
植諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作
是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促
唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得壽
命長云何爲二一者不害生命二者施他飲食
然釋迦牟尼如來曾於无量百千万億无數大劫
不害生命行十善道常以飲食惠施一切飢餓
衆生乃至身血肉骨髓亦悉施與令得飽
滿況餘飲食財物時彼菩薩於世尊所作是念時
以佛威力其室忽然廣博嚴淨帝青琉璃
種種衆寶雜彩間飾如佛淨土有妙香氣
過諸天香栴檀充滿於其四面各有上妙師
子之座四寶所成以天寶衣而敷其上復於
此座有妙蓮華種種珍寶以爲嚴飾量等
如來自然顯現於蓮華上有四如來東方不
動南方寶相西方无量身北方甚音是四如來各

如來自然顯現於蓮華上有四如來東方不動南方寶相西方無量壽北天鼓音是四如來各於其座跏趺而坐放大光明周遍照耀至會大城及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸佛國土兩諸天華奏諸天樂尒時於此贍部洲中及三千大千世界所有衆生以佛威力受勝妙樂無有心少若身不具皆悉具足盲者能視聾者得聞喑者能言愚者得智若心乱者得本心若衣无者得衣服被惡賤者人所敬有垢穢者身清潔於此世間所有利益未曾有事悉皆顯現

尒時妙幢菩薩見四如來及爾有事歡喜踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟釋迦牟尼如來无量功德唯於壽命生疑惑心云何如來功德无量壽命短促唯八十年

尒時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應愚村如來壽命長短何以故善男子我等不見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人

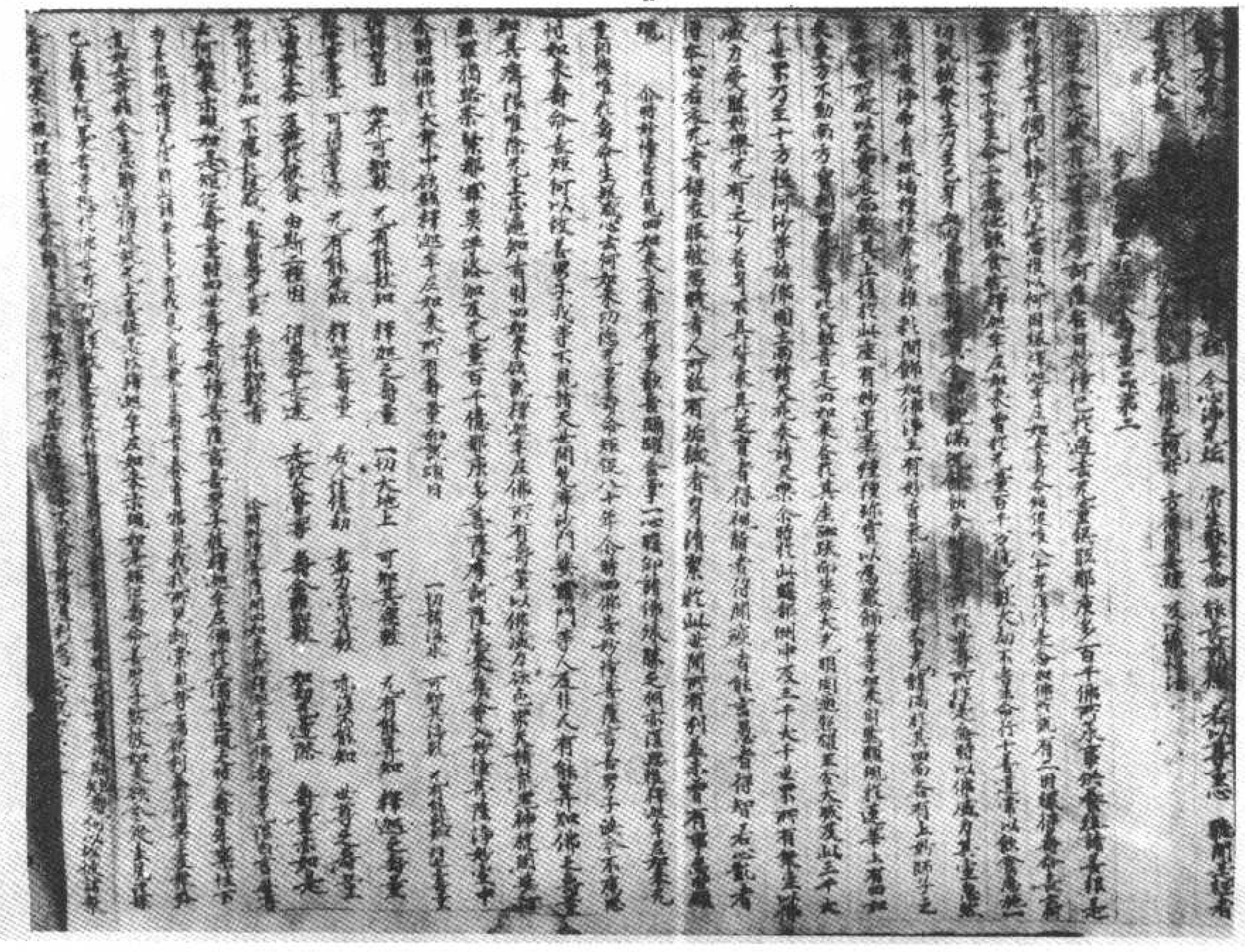
見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人有能筭知佛之壽量知其齊限唯除无上正遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量以佛威力欲色界天諸龍鬼神健闥婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽及无量百千億那庾多菩薩摩訶薩來集會入妙幢菩薩淨妙室中尒時四佛於大衆中欲頌釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰

一切諸海水可知其滴數无有能數知釋迦之壽量
斷諸妙高山如芥可知數无有能數知釋迦之壽量
一切大地土可知其塵數无有能筭知釋迦之壽量
假使虛空可得其邊際无有能度知釋迦之壽量
若人信勤勇力常不數亦復不能知世尊之壽量
不皆衆生命及施於飲食由斯二種因得壽命長遠
是故尊壽命難數如无邊際壽量亦如是
妙幢汝當知不應起疑惑寂滅壽无量莫能知數者
尒時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量无限白言世尊云何如來示現如是短促壽

[illegible]白言世尊云何如來示現如是短促壽
量時四世尊告妙憧菩薩言善男子彼釋迦
牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年禀性
下劣善根微薄復无信解此諸衆生多有我
見人見衆生壽者貪著邪見我我所見斷
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解速得成就无上菩提是故釋
迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子然彼
如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦等
想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通利
為人解說不生謗毀是故如來現斯短壽何
以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生恭
敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受持
讀誦通利為人宣說所以者何以常見佛不
尊重故善男子譬如有人見其父母多有財產
珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼諸
衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生希有

[illegible]說所以者何以常見佛不
尊重故善男子譬如有人見其父母多有財產
珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼諸
衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生希有
難遭之想所以者何由常見故善男子譬如
有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或詣王家
或大臣舍見其名車種種珍財悉皆盈滿
生希有心難遭之想時彼貧人為欲求財廣
設方便策勤无怠所以者何為拯貧窮更安
樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見如來
於涅槃生難遭想乃至憂苦等想復作
是念於无量劫諸佛如來出現於世如烏曇
跋華時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭
想若遇如來心生敬信聞說正法生實語想
所有經典悉皆受持不生毀謗善男子譬如
因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男子
是諸如來以如是等善巧方便成就衆生
令時四佛說是語已忽然不現
令時妙憧菩薩摩訶薩與无量百千菩薩及
无量恒那庾多百千衆生俱共往詣鷲峯山
中釋迦牟尼如來正遍知所頂礼佛足在面
立時妙憧菩薩以如上事具白世尊時四如來
亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各隨本方說[illegible]
[illegible]塵垢坐皆得[illegible]

散一〇六八號　金光明最勝王經卷第一



佛告阿難汝內見山林河流大海近見平原廣野遠見
為不對眼若與眼對暗在眼前云何成內若
內若汝所見日月燈光此室暗中還汝焦府
若不[illegible]何成見若離外見內對所成合眼
見暗乃為身中開眼見明何不見面若不見面
內對不成見面若成此了知心及與眼根乃在虛
空何成在內若在虛空自非汝體如來今見汝
面亦是汝身汝眼已知身合非異必汝執言身
應見應二知即汝一身應成兩佛是故應
知汝合名見內者元有是處
阿難言我常聞佛開示四緣由心生故種種法
生由法生故種種心生我今思惟即思惟體實
我心性隨所合處心則隨有亦非內外中間三處
佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨所合處
心隨有者是心元體則元所合若元有體而能合
者則十方[illegible]七塵合是義不然若有體者如汝
以手空其體汝所知心為復內出為從外入若復內
出還見身中若從外來先合見面
阿難言見是其眼心知非眼為見非我佛言若
眼能見汝在室中門能見不則諸已見心有眼在
應皆見物故不見物者云何名元阿難人汝
覺了能知之心若必有體為復一體為有多體
今在汝身為復遍體不遍若一體者則汝以手
空一枝時四肢應覺若唯覺者空應元在若
空有所則汝一體自不能成若多體者則成多
人何體為汝若遍體者同前所空若不遍者
當汝觸頭亦觸其足頭有所覺之應元知今汝
不然是故應知隨所合處心則隨有元有是處
阿難佛白言世尊我亦聞佛與文殊等諸
法王子談實相時世尊言心不在內亦不在
外如我思惟內元所見外不相知內元知故在內
不成身心相知在外非義今相知故復內元見
者則十方[illegible]七塵合是義不然若有體者如汝
當在中間

當在中間

佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推中中何為在為復在霧為當在身若在身者在邊非中在中同內若在霧者為有所表為無所表無所表同無表則無定何故如人以表者為中時來看則西南觀成北表體既混心應雜亂

阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色為緣生於眼識眼有分別色處無知識生其中則為心在佛言汝心若在根塵之中此之心體為復兼二為不兼二若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立云何為中兼二不成非知不知即無體性中何為相是故應知當在中間無有是處

阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性既不在內亦不在外不在中間俱無所在一切無著名之為心則我無者名為心不

為心不

佛告阿難汝言覺知分別心性俱無在者世間虛空水陸飛行諸所物象名為一切汝不著者為在為無無則同於龜毛兔角云何不著有不著者不可名無無相則無非無則相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心無有是處

尒時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小之弟蒙佛慈愛雖令出家猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能析伏娑毗羅呪為彼所轉溺於婬舍當由不知真際所指唯願世尊大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸聞提驀孫處車作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹仰欽聞示誨

尒時世尊從其面門放種種光其光晃耀如百千日普佛世界六種震動如是十方微塵國土一時開現佛之威神令諸世界合成一界其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國合

其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國合掌承聽

佛告阿難一切衆生從无始來種種顛倒業種自然如惡叉聚諸備行人不能得成无上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂循習輪迴沙劫成嘉饌緣經塵劫終不能得云何二種何難一者无始生死根本則汝今者與諸衆生用拳緣心為自性者二者无始菩提涅槃无漏淨體則汝今者識精光明能生諸緣所遺失者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣

阿難汝今欲知奢摩他路顛出生死今復問汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指為光明拳曜我心目佛言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言

心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今嶽心所在而我以心推窮尋覓即能推者我將為心

佛言咄阿難此非汝心阿難瞿昙座合掌起立白佛此非我心當名何等佛告阿難此是前塵虛妄想惑汝真性由汝无始迷至于今生認賊為子失汝元常故受輪轉

阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何獨供養如來乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切難行法事皆用此心能令誘法永退善根示因此心若此發明不是心者我乃无心同諸草木離此覺知更无所有云何如來說此非心我實驚怖無此大衆无不疑惑唯垂大悲開示未悟

尒時世尊開示阿難及諸大衆欲令心入无生法忍於師子座摩阿阿難頂而告之言如來常說諸法所生唯心所現一切因果世界嶽塵因心成體阿難若諸世界一切所有

歸於虛空心成體阿難若諸世界一切所有
其中乃至草葉條結詰其根元咸有體性
性今虛空本有名色何況清淨妙淨明心性
一切心而自元體若汝執性分別覺觀所了
知性必為心者此心斥應離諸一切色香味
觸諸虛事業業別有全性如汝今者承聽
我法此則因聲而有分別聲滅一切見聞
覺知內守幽閑猶為法塵分別影事我非
初汝執為非心但汝於心最細微摩若離前
塵有分別性即真汝心若分別性離塵元
體斯則前塵分別事塵非常住若變滅
時此心則同龜毛兎角門士法身同於斷
滅其誰循證元生滅法

即時阿難與諸大衆悲泣自失佛告阿難
世間一切諸循學人現前尋成九次第定
不得漏盡成阿羅漢皆由執此生元妄想誤
為真實是故汝今雖得多聞不成聖果阿
難聞已重復悲淚五體投地長跪合掌
而白佛言自我從佛發心出家恃佛威神常

而白佛言自我從佛發心出家恃佛威神常
日思惟元為我備將謂如來惠我三昧不知
身心本不相代失我本心雖身出家心不入
道辭如窮子捨父逃逝今日乃知雖有多聞
若不備行與不聞等如人說食終不能飽世
尊我等今者二障所蔽良由不知斥常心
性唯願如來哀隱露發妙明心開我道眼
即時如來從胷萬字涌出寶光其光晃昱
有百千色十方微塵普佛世界一時周遍遍
灌十方所有寶網諸如來頂旋至阿難及
諸大衆告阿難言吾今為汝建大法幢示
令十方一切衆生獲妙覺密性淨明心得清

淨眼阿難汝先答我見光明參此參光明因
何所有云何成參汝將誰見阿難言由佛全
體開浮塵金絶如寶山清淨所生故有光明
我實眼觀五輪指端屈握示人故有參相
佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要
以辭而得開悟阿難辭如我參若元我手
不成我參若元汝眼不成汝見以汝眼根例

不成我拳若无汝眼不成汝見以汝眼根例
我拳理其義均不 阿難言唯然世尊既无
我眼不成我見例如來拳事義相類
佛言阿難汝言相類是義不然何以故如无
手人拳畢竟滅彼无眼者非見全无所以者
何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人
必來合汝我今眼前唯見黑暗更无他緣以是
義觀前塵自暗見何虧損
阿難言諸盲眼前唯觀黑暗云何成見
佛告阿難諸盲无眼唯觀黑暗與有眼人
處於暗室二黑有別爲无有別如是世尊
此暗中人與彼群盲二黑校量曾无有異阿
難若无眼人全見前黑忽得眼光還於塵見
種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽
獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見
若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀
何關汝事是故當知燈能顯色如是見者是
眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼
阿難雖復得聞是言與諸大衆口已默然心未
開悟猶冀如來慈音宣未合掌清心佇佛

阿難雖復得聞是言與諸大衆口已默然心未
開悟猶冀如來慈音宣未合掌清心佇佛
悲誨
尒時世尊飾光羅網相光手開五輪指誨
勅阿難及諸大衆我初成道於鹿園中爲
阿若多五比丘等及四衆言一切衆生不善提
及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當時
因何開悟今成聖果
時憍陳那起立白佛我今長老於大衆中
獨得解名因悟客塵二字成果世尊譬如行
客投寄旅亭或宿或食食宿事畢收裝前
途不逞安住若實主人自无攸往如是思惟
不住名客住名主人以不住者名爲客義又如新
霽清暘昇天光入隙中發明空中諸有塵相
塵搖質動虛空狂走如是思惟澄澄名空
搖動名塵以搖動者名爲客義佛言如是
即時如來於大衆中屈五輪指屈已復開開
已屈人謂阿難言汝今何見阿難言我見如來
百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆

相動名應以搖動者名為客義佛言如是

一

即時如來於大衆中展五輪指展已復斂斂已展人謂阿難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆中開合為是我手有開有合為復汝見有開有合阿難言世尊寶手衆中開合我見如來手自開合非我見性自開合佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而我見性尚無有靜誰為無住佛言如是

於是佛告阿難汝頭今日何因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀顧自搖動阿難汝辯佛光左右動頭為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是

於是如來善告大衆若復衆生以搖動者名之為塵以不住者名之為客汝觀阿難頭動搖見光所動又汝觀我手自開合見光卷舒何汝今以動為身以動為境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事性心失真認物為己輪迴是中自取流轉

此光明千諸佛世界有世界号曰婆婆其
中有佛号曰釋迦牟尼如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊大衆圍遶令欲為諸大衆說大方便
大報恩經為欲饒益一切衆生故為哀愍
出一切衆生卑賤羸薄故為欲令初發意菩
薩聲聞菩提不退轉故為令一切聲聞辟支
佛光覺一乘道故為諸大菩薩遊戲菩提
佛恩故欲令一切衆生念報恩故令衆生處
於諸魔境令衆生壽養久住故以是因緣故
放斯光明尒時大衆中有十千菩薩一一
菩薩皆是大衆唱導之師即從坐起偏袒右
肩右膝著地合掌而白佛言唯願世尊
加威神力令我等輩得往婆婆世界親近供
養釋迦牟尼如来并欲聽大方便佛報恩經
尒時尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往

妙無與今時彼佛告諸菩薩言善男子汝往
娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之
想何以故釋迦如來於无量百千万億阿僧
祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當
於微塵國土山陵地阜凡礫荊棘其中衆生
具足煩惱五逆十惡於中成佛不利益之使
斷一切苦獲一切樂成就法身永盡无餘其
佛本願如是汝等今往當如佛往住如佛住
諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各
將无量百千万億諸菩薩衆以為眷屬前後
圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種震動
大光普照雲空神天雨雨曼陀羅花庨訶曼陀
羅花放大光明神足感動恒沙世界復有无
量百千種諸天伎樂於空中不鼓自鳴是
諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼
足遶佛三迊却住一面
今時如來復放大光直照西方過无量百千

之遶佛三迊却住一面
今時如來復放大光直照西方過无量百千
万億諸佛國土有世界名曰淨住其佛号曰
日月燈光如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名
妙喜其土平正珊瑚為地黃金為繩以界道
側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花果枝葉
次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无
有散足豪豪皆有流泉浴池其池清淨金沙
布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香
花敷榮厚花公德利花蘂師迦花青黃赤白
大如車輪而復其上其池水中異類諸鳥和
和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶樹亦在
其中而諸衆生日在遊戲其樹林間敷師子
坐高一由旬亦以七寶而嚴之復以天衣重
敷其上燒天寶香諸天寶花遍布其地日月
雲光如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩无

燈光如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩无
量億千前後圍遶却住一面合掌向於如來
異口同音俱發聲言唯願世尊哀慈憐愍以
何因緣有此光明青黃赤白其色暉炎雖可得
翫從東方來照此大衆其有遇斯光者心意泰
然唯願世尊斯我疑網佛言善男子諸聽諦
聽善思念之吾當為汝分別解說東方去此
无量百千諸佛世界有世界名淨妙其中
有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊大衆圍遶令欲為諸大衆說大方便大
報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出
一切衆生耶獄苦故為欲令初發意菩薩
發菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛
究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報
佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生
越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是

佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生
越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是
因緣故放斯光明尒時大衆中有十千菩薩
一一菩薩皆是大衆唱導之師即從坐起偏
袒右肩右膝着地又手合掌而白佛言唯願
世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親
近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報
恩微妙經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子
汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難
遭之想何以故釋迦如來於无量百千万億
阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛
時當於穢惡國土山陵坑阜凡礫荊棘其中
衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益
之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡无
餘具佛本願如是汝等今往當如佛住住如
佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩
薩各將无量百千万億諸菩薩衆以為眷屬

佛住諸菩薩衆俱盡聲言如世尊勅一一善
薩各將无量百千万億諸菩薩衆以為眷屬
前後圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種
震動大光普照靈空神天雨雰陁羅花摩訶
雰陁羅花放大光明神足感動恒沙世界復
有无量百千種諸天伎樂於靈空中不鼓自
鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭
面礼足遶佛三迴却住一面
尒時釋迦如來五色光明照於北方過五百
由旬那由他諸佛國土有世界名曰娑羅王
土中有佛号曰紅蓮花光如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊國名離垢其土清淨瑠璃為地黄
金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一
箭道花菓枝葉次第嚴飾風吹動出微妙
音衆生樂聞无有歇足雾雾皆有流泉浴池
其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其
池四邊有妙香花波頭摩花分陁利花婆師
迦花青黄赤白大如車輪而覆其上其池中
有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂
有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其
樹林間敷師子坐高一由旬亦以七寶而校
飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶
花遍布其地紅蓮花光如來而坐其上結跏
趺坐彼國菩薩无量億千前後圍遶却住一
面合掌向於如來異口同音俱發聲言唯願
世尊哀慈怜愍以何因緣有此光明青黄赤
白其色暐炎難可譬喻從南方來照此大衆
其有遮斯光者心意恭敬唯願世尊斯我衆
會佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當為
汝分別說南方去此无量百千諸佛世界
有世界号名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼

有世界号名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶令欲
為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一
切諸衆生故為欲令初發意菩薩堅固菩提
不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘
道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令
一切衆生念恩故欲令衆生趣於菩薩故欲
令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明
尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大
衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地
叉手合掌而白佛言唯然世尊加威神力令
我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼
如来并欲聽大方便佛報恩經爾尒時
彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界
若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故
釋迦如来於无量百千万億阿僧祇劫難行

若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故
釋迦如来於无量百千万億阿僧祇劫難行
若行菩大悲願若我得成佛時當於穢惡國
土山陵堀阜凡礫荊棘其中衆生具足煩惱
五逆十惡於中成佛而利益之使斯一切苦
獲一切樂成就法身永盡无餘其佛本願如
是汝等今往當如佛住往如佛住諸菩薩衆俱
俱發聲言如世尊勑一一菩薩各將无量百千
万億諸菩薩衆以為眷屬前後圍遶往詣娑
婆世界所經國土皆六種震動大光普照宮
殿神天鬼神龍鬼羅花厚訶羅隨羅花及大光
明神足震動恒河沙世界復有无量百千種
諸天伎樂於空中不鼓自鳴是諸菩薩等
往詣耆闍崛山到如来所頭面礼足遶佛三
迴却住一面
乃至四維上下十方諸来大菩薩摩訶薩衆
各与若千百千眷屬俱至如来所供養恭敬

乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩衆
各与若干百千眷屬俱至如來所供養恭敬
尊重讚嘆異口同音各說百千偈頌讚嘆佛
佛讚嘆佛已却住一面時娑婆世界即變清
淨无諸山藪大小諸山江河池湖溪澗溝壑
其中衆生尋光見佛歡喜合掌頭頂礼敬心
生戀慕目不暫捨尒時世尊即攝光明還身
七通還從頂入尊者阿難觀察衆心亦成皆
有疑欲顯發如來方便密行故欲為未來一
切衆生開其慧眼故欲令一切衆生渡渴愛
海得至彼岸求得安樂故欲令衆生念識父
母師長重恩故即從坐起整理衣服偏袒右
肩胡跪合掌而白佛言世尊阿難事佛已來
未曾見佛唉唉必有意顏佛亦之顏佛說之
斷除如是大衆疑網

大方便佛報恩經孝養品第二

尒時大衆之中有七寶蓮花從地化生曰銀

尒時大衆之中有七寶蓮花從地化生曰銀
為莖黃金為葉樹叫迦寶以為其臺真珠羅
網次第莊嚴尒時釋迦如來即從坐起昇花
臺上結跏趺坐即現神身於其身中現五趣
身一一趣身有万八千種形類一一形類現
百千種身一一身中復有无量恒河沙等身
於四恒河沙等一身中復現四天下大地微
塵等身於一微塵身中復現三千大千世界
微塵等身於一塵身中復現於十方一一方
面各百千億諸佛世界微塵等數身乃至虛
空法界不可思議衆生等身尒時如來現如
是等身已告阿難言及十方諸來大菩薩摩
訶薩及一切天衆諸善男子等如來今者以
正遍知宣說真實之言法无言說如來以妙
方便能以无名相法作无名相說如來本於生
死中時於如是等微塵數不思議形類一切

方便能以无名相法作无名相說如來本於生
死中時於如是等微塵數不思議形類一切
*衆生中具足受身以受身故一切衆生亦曾
為如來父母如來亦曾為一切衆生而作父
母為一切父母故常備難行苦行難捨能捨
頭目髓腦國城妻子象馬七寶肇車乘衣
服飲食卧具醫藥一切給與總備精進哀施
多聞禪定智慧乃至具足一切行不住不息
无有疲惓為孝養父母恩報恩故令得速
成阿耨多羅三藐三菩提以是緣故一切衆
生能令如來滿足本願故是以當知一切衆生
於佛有重恩有重恩故如來不捨衆生以大
慈心故常備涉有方便為一切三衆廿五有諸
衆生中不思已功備平等慈常備捨行方便
亦明鑒一切衆生空法空五陰空如是不退
不沒不沉空有備睿相方便故不捨二乘備
遍學方便以備如是甚深微妙方便故得明

遍學方便以備如是甚深微妙方便故得明
*鑒法相佛法初終未如非一然衆生暗濁昌
狂有渴愛所覆沒於苦海為四倒之所顛倒
於有漏法中妄想所見无我見无我常見常
无樂見樂不淨見淨生老病死之所遷滅念
念无常五蓋十纏十所覆蔽輪迴三有具受
生死无有始終譬如備運是以如來數逝隨
宜三藏九部乃至十二部經分流道化隨信
深淺故說衆經異辯緣使封言者自以類之
已得涅槃是以如來慈悲發本誓願大方
便運百十方一切有緣有緣既集於此大衆中
敷演微說此妙經典垂訓千載流布像法使
一切衆生常護大安是故如來乘機運化應
時而生應時而滅或興刹稱靈舍那如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊或昇兜率陁天為諸天
師或從兜率天下現於閻浮提現八十年壽

師或從兜率天下現於閻浮提現八十年壽
當知如來不可思議世界不可思議業報不
可思議衆生不可思議禪定不可思議龍王
不可思議此是佛不可思議欲令一切衆
生知佛心者乃至下流鈍根衆生皆令得知
欲令一切衆生得見者即使得見欲令不得
見者假令對目而不能見或使聲聞緣覺有
天眼通亦不得見人佛放大光明下至阿鼻
地獄上至有頂所應受者皆令得見不應受
者對目不見有時如來或時許可或時默然當
知諸佛世尊不可思議不可思議難可得知
汝今云何能問如來如是甚深微妙難行苦
行汝作是問真是大悲愍傷衆生開三惡道
通人天路向難吾當為汝略說孝養父母苦
行回緣尒時世尊告於阿難及諸大菩薩摩
訶薩一切大衆而作是言乃往過去无量无
邊可僧祇劫尒時有國号波羅奈國中有佛

訶薩一切大衆而作是言乃往過去无量无
邊阿僧祇劫尒時有國号波羅奈國中有佛
出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
具佛壽命十二小劫正法住世廿小劫像法
亦住廿小劫於像法中有王出世号曰羅闍
王波羅奈國王有二万夫人大臣有四千人
有五百健鈍王主六十小國八百聚落王有
三太子皆作邊小國王尒時波羅奈大王聰
叡仁賢常以正法治國不枉人民唯王福德
力故風雨時節五穀豐熟人民優壤尒時波
羅奈大王有一所重大臣名曰羅睺羅羅睺
大臣心生惡逆起四種兵所謂象兵車兵馬
兵步兵伐波羅奈國斯大王命已終王竟復
遣四兵往詣邊國數第一太子復次往牧第
二太子其第小弟作邊小國王其小王者形
體姝大端政殊妙仁性調善語常含笑發言

二太子其寧小弟作過小國王其小王者形
體殊大端政殊妙仁性調善語常含笑發言
利益不傷人意常以正法治國不耶枉人民
國土豐樂人民熾盛多饒財寶家計充盈
國土人民嘆美其王稱善无量靈空諸天一切
神祇亦皆敬愛尒時其王生一太子字須闍
提聰明慧仁好喜布施須闍提太子著身黃
金色七寶平滿人相具足年始七歲其父愛
念心不暫捨尒時守宮殿神語大王言大王
知不羅睺大臣逆生惡逆謀奪國位欲父王
竟尋起四兵伺補二晃已斷命根軍馬不久
當至大王今者何不逃命去也尒時大王聞
是語已心驚毛豎身體戰動不能自持憂
惠懊惱喜嗟煩悶心肝惱熱宛轉躃地悶絕良
久乃蘇微聲報靈空中言卿是何人但聞其
聲不見其形向者所宣審實尒不耶報王言
吾是守宮殿神以王敕明福德不枉人民以

吾是守宮殿神以王敕明福德不枉人民以
法治國以是故先相告語大王今者宜時速
出者惱亂翻政尒不久尒時大王即入宮中
而自思念我今宜應歸投他國復自思惟向
於憐國而有兩道一道行滿足七日乃到他
國一道艱由十四日即使盛七日道糧微服
尋出去到城外而便還入宮中呼須闍提太
子抱著膝上目不暫捨糧復驚起而復還坐
尒時夫人見其大王不安其所似恐怖狀即
前問言大王今者似恐怖狀何因緣故坐不
安所身蚤蝨去頭鬚蓬亂視聽不均氣息不
定如似失國恩愛別離怨家欲至如是非祥
之相願見告語王言吾所有事非汝所知夫
人尊曰王言我身与王二形一體如似鳥之
兩翅鳥之兩足頭之二目大王今者云何而
言不相關豫王告夫人汝不知耶羅睺大臣
逆生惡逆欲父王竟伺補二晃亦斷命根令

言不相關緣王告夫人汝不知耶羅睺大臣
近生惡逆殺父王竟伺捕二兄亦斷命根今
者兵馬欲來收我今欲逃命即便抱須闍提
太子退出進路尒時夫人亦隨後從去時荒
錯心意迷亂悟入十四日道其道險難无有
水草前行數日糧粒已盡本意盛一人分糧
行七日道令者三人共負悟入十四日道數
日糧食已盡前路猶遠是時大王及与夫人
舉聲大哭悶絕躃地良久醒悟自思惟不識方
末曾聞有如是苦如何今日身自受之今日
窮厄衰禍已至舉手栢頭麼土自爲舉身投
地自撲情言我等宿世造何惡行為數父母
真人羅漢為諸正法壞和合僧為田獵魚捕
鳥網小斗秤奪衆生為用賑提僧物尒何今
日受此禍對政欲小得懼怨家至若為惡得
怨死不疑故欲前進飢渴所逼命在呼吸尒
時大王及与夫人思是苦已共聲大哭王悲

時大王及与夫人思是苦已共聲大哭王悲
悶絕舉聲躃地良久醒悟復自思惟不識方
便三人并命不離此死我今何不殺於夫人
以活我身并續子命作是念已尋即拔刀欲
殺其母前捉王手語父王言欲作何等尒時
父王悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其肉
血以續汝命若不殺者亦當自死我身今者
死活何在今為子命欲殺汝母尒時須闍提
即白父言王若殺母俱亦不食何處有子噉
於母肉既不噉肉子俱當死父王今者何不
殺子濟父母命王聞子言即便閉絕宛轉躃
地微聲語子子如吾見何處有人雖目挑目
而還食也吾寧喪命終不殺子噉其肉也尒
時須闍提諫父母言父母尒者若斬子命血
肉骨髓未得樂日惟願父母莫殺子身欲
求一願若見遠者非慈父母尒時父母語太
子言不違汝意欲願何等便速說之須闍提

衆一顧者見遠者非慈父是念時父母語太
子言不遠汝意欲顧何等便速說之須闍提
言父母令者為隱子故可曰曰持刀說子身
工割三斤肉分作三分奉上父母一分
還自食之以續身命念時父母即隨子言割
三斤肉分作三分二分父母一分自食以支身
命得至前路二日未至身肉轉盡身體支節骨
髓相連餘命未斷尋便倒地念時父母尋前
抱持舉聲大哭復叫聲言我等元狀橫噉汝
肉使汝苦痛前路猶遠未達所在命汝肉已
盡令者并命聚尸一處命時須闍提微聲諫
言已噉子肉進路至此計前里量餘有一日
子身令者不能移動捨命於此父母令者莫
如凡人并命一處仰白一言為憐愍故莫見
臣逢可於身諸節開淨割餘肉濟父母命可
逢所在余時父母隨其子言於身支節更取
力肉分作三分一分与兒二分自食食已父

逢所在余時父母隨其子言於身支節更取
力肉分作三分一分与兒二分自食食已父
母令者不能移動捨命於此父母令者莫
如凡人并命一處仰白一言為憐愍故莫見
臣逢可於身諸節開淨割餘肉濟父母命可
逢所在余時父母隨其子言於身支節更取
力肉分作三分一分与兒二分自食食已父
母令者不能移動捨命於此父母令者莫
如凡人并命一處仰白一言為憐愍故莫見
臣逢可於身諸節開淨割餘肉濟父母命可
逢所在余時父母隨其子言於身支節更取
力肉分作三分一分与兒二分自食食已父
母令者不能移動捨命於此父母令者莫
如凡人并命一處仰白一言為憐愍故莫見
臣逢可於身諸節開淨割餘肉濟父母命可
逢所在余時父母隨其子言於身支節更取
力肉分作三分一分与兒二分自食食已父

釋提桓因所欲累諸天下閻浮提怯怖須闍
提太子化作師子需狼之屬張目齜牙咆地
大吼波騰騰來欲博噬尒時須闍提見諸
禽獸作大威勢微聲語言汝欲噉我隨汝取
食何為見恐怖尒時天帝釋言我非師子需
狼也是天帝釋故來試卿尒時太子見天帝
釋歡喜充量尒時天帝釋問太子言汝是誰
捨能捨身體骨肉供養父母如是功德為願
主天作魔王梵王天王人王轉輪聖王須閻
提報天帝釋言我亦不願主天魔王梵王天
王人王轉輪聖王欲求无上正真之道度脫
一切衆生天帝釋言汝大愚也何解多羅三
藐三菩提又受惡苦然後乃成汝云何能受
是苦也須閻提報天帝釋言假使熱鐵輪在
我頭上旋終不以此苦退於无上道天帝釋
言汝唯空言誰當信汝須閻提即立誓願若
我身誠天帝釋者令我身創始終莫合若不

言汝唯空言誰當信汝須閻提即立誓願若
我身誠天帝釋者令我身創始終莫合若不
尒者令我平復如是願當及日為乳即時身
體平復如故願即反白為乳身體形容端政
倍常起為天帝釋頭面礼足
尒時天帝釋即嘆言善哉善哉吾不及汝汝
精進勇猛會得阿耨多羅三藐三菩提不久
若得阿耨多羅三藐三菩提時願先度我時
天帝釋於空中即沒不見尒時王及夫人
得到憐國時彼國王遣出奉迎供給所須稱
意與之尒時大王向彼國王說上事曰緣如
吾子身肉孝養父母具事如是時彼憐國王
聞是語已感須閻提太子難捨能捨身體肉
血供養父母孝養如是感其慈孝故即合四
兵遣與彼王伐羅睺羅尒時大王即將四兵
傾路還歸與須閻提太子別家即自念言吾
子孫當死矣令當收其身骨還歸本國棄聲

實是菩薩摩訶薩捨身肉
血供養父母孝養如是慈悲孝敬即名四
共遊與彼王伎樂歌舞令時大王即將四兵
恒沙遊歸與須閻提太子別處即自念言吾
今未當死矣今當收其身骨還歸本國葬
隨其所願求覓還見其子身體平復無傷
當時諸梵摩羅文集語太子言汝活也令
時須閻提具以王事白父母說父母歡喜
長大為還歸本國以須閻提福德力故伐得
本國即立須閻提太子為王佛告阿難令時
父王者今現我父輸頭檀是令時母者今現
我母摩耶夫人是令時須閻提太子者今則
我身釋迦如來是令時父母中有世德菩薩
如是說此孝養父母品時聚中有世德菩薩
時得聚說偈言則為一切復有十二万菩薩
皆得見生法忍復有十方諸來微塵等數復
有恒河沙等微塵數諸菩薩聞說覺悟離二心
究竟一乘復有微塵數後達寶優婆夷得
佛神力及之聚復有百千人及阿羅多聚
三藐三菩提心復有諸天龍鬼神乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及
發菩提心乃至聲聞辟支佛皆阿難菩
薩如是為一切衆生故難行苦行孝養父母
身體血肉供養父母其事如是一切大衆聞
佛說法各得歡喜作禮右遶而去

有作无間罪　佛語令調伏　及以阿羅漢　所有報
[illegible]　斯等真[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　虛誑　上從色究竟　及以淨居天
[illegible]
并及諸眷屬　我今皆召請　唯願降慈悲　哀愍而攝受
他化自在天　及以樂變化　覩史多天衆　慈氏當成佛
從摩諸天衆　及三十三天　四大王衆天　一切諸天衆
地水火風神　依妙高山住　七海[illegible]　所有諸眷屬
滿月及五星　日月諸宿[illegible]　[illegible]　今皆悉隨
[illegible]諸天神　不樂作罪業　敬佛兒子母　及眷屬兒
天龍藥叉衆　乾闥阿蘇羅　及緊那羅　莫呼洛伽等
我以誠實力　悉皆申請召　願降慈悲心　與我无礙辯
一切人天衆　能了他心者　皆願加神力　與我妙辯才
乃至盡虛空　周遍於法界　所有含生類　與我妙辯才
令時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉
大士若有男子女人能依如是呪及呪讚如前
所說受持法式歸敬三寶虔心至念於所
求事皆不虛捐兼復受持讀誦此金光明微

求事皆不虛捐兼復受持讀誦此金光明微
妙經典所願求者无不果遂速得成就除不至
心時婆羅門深心歡喜合掌頂受
令時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能
流布是妙經王擁護所有受持經者及能利
益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才
不可思議得福无量諸發心者速趣菩提
令時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌恭
敬白佛言世尊我若見有苦惱苦惱尼鄔波
索迦鄔波斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者[illegible]心[illegible]此等
法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切所
須資具皆令圓滿无有乏少若晝若夜於此
經王所有句義觀察思惟安樂而住令此經
典於贍部洲廣行流布為彼有情已於无量
百千佛所種善根者常使得聞不速隱沒復
於无量百千億劫當受人天種種勝樂常得
豐穰永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值
遇諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果

豐穰永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值
遇諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果
永絶三塗輪迴苦難世尊我念過去有瑠璃
金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺
十号具足我於彼所種善根由彼如來慈
悲隱念威神力故令我今日隨所念處隨所
願方隨所至國能令无量百千萬億衆生悉
諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃硨磲碼碯珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明寂勝王經
亦當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正
等覺復當每日於三時中稱念我名以香
花及諸美食供養於我亦常聽受此妙
得如是福而說頌曰
由能如是持經故　自身資屬雜諸衆
所須衣食无乏時　威光壽命難為盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀果神
叢林果樹並蓊鬱　所有苗稼咸滋
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀果神
叢林果樹並蓊鬱　所有苗稼咸滋
欲求孫財皆滿願　隨所念者遂其心
佛告大吉祥天女善哉善哉如是憶念
昔因恩報供養利益安樂无邊衆生流布是
經功德无盡
金光明寂勝王經大吉祥天女增長財寶品第十
尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方薩寶
羅末拏天王城名有城去城不遠有園名日
妙花稻光中有勝殿七寶所成世尊我常住
彼若彼有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢
養應當起信敬之心淨治一室糞除塗地應
盡我像種種瓔珞周匝嚴飾淨洗身著
淨衣服塗以名香入淨室內發心為我每日
三時稱彼佛名及以經名另而申礼敬南无
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及以飲食供養我像復持飲食散擲塗方
施諸神等實言邀請大吉祥天發所求願
若如所言是不虛者於我所請勿令空今

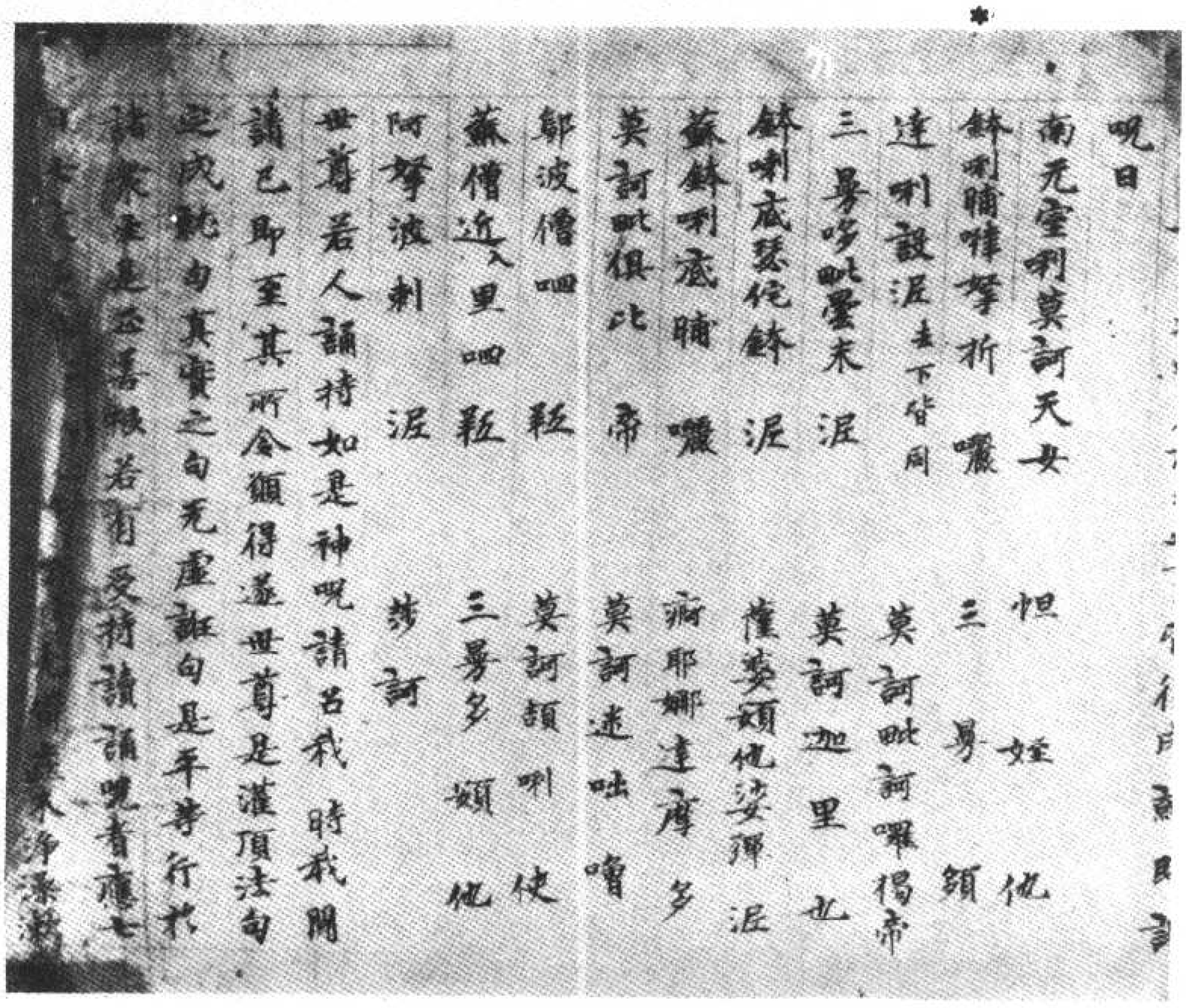
花及以飲食供養我像復持飲食散擲餘方
施諸神等實言邀請大吉祥天發所求願
若如所言是不虛者於我所請勿令違命
于時吉祥天女如是事已便生隱念念其毛中時
數增長即當誦呪請召於我先稱佛名及菩
薩名字一心敬礼

南无一切十方三世諸佛　佛　南无寶髻　佛
南无光明寶幢　佛　南无金幢光　佛
南无百金光藏　佛　南无金蓋寶積　佛
南无金花光幢　佛　南无大燈光　佛
南无大寶幢　佛　南无東方不動　佛
南无南方寶幢　佛　南无西方无量壽佛
南无北方天鼓音　佛　南无妙幢菩薩
南无金光菩　薩　南无金藏菩薩
南无常啼菩薩　南无法上菩薩
南无善安菩薩

爾礼如是佛菩薩已次當誦呪請召彩大
吉祥天女由此呪力所求之事皆得成就即說

呪曰

南无室利莫訶天女　怛　姪　他
奉刊清華事業所　懷　恒　姪　他



呪曰

南无室利莫訶天女　怛　姪　他
鉢利晡唎拏折　囉　三　曩　頞
達唎設泥去下皆同　莫訶毗訶囉揭帝
三曩吽毗墨末　泥　莫訶迦里　也
鉢唎底瑟侘鉢　泥　僮奚頞他娑彌　泥
蘇鉢唎底晡　囉　痢耶娜達摩　多
莫訶毗俱比　帝　莫訶迦哩　嚕
鄔波僧呬　鞞　莫訶頞唎　使
蘇僧迦入里呬　鞞　三曩多　頞　他
阿拏波剌　泥　莎訶
世尊若人誦持如是神呪請召我時我開
請已即至其所令願得遂世尊是灌頂法句
之內就句真實之句无虛誑句是平等行於
諸衆生之心善眼若有受持讀誦呪者應七

金光明最勝王經卷第八　　龍興寺藏本

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊
我當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方
處爲說法師敷置高座演說經者我以神力
不現本身在彼座下其人我得聞法深
心歡喜得增法味清淨堅固光度悅無量自身
既得如是利益亦令大地衆生皆增益乃至
那至金剛際令其地味
四海所有
日亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹
藥草叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼
於相可愛衆所樂觀色香具足皆堪受用若諸
有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安

有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安
隱增益光輝無諸痛惱心慧勇健無不堪能
又此大地凡有所須百千事業悉皆周備世
尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛
無諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身
心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆願
受持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說法大
師法座之處悉皆往彼爲諸衆生勸請說是
最勝經王何以故世尊由說此經我之自身
并諸眷屬威德利益光輝兼力勇猛威勢殊
容端正倍勝於常世尊我堅牢地神承法味
已令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆悉堅牢乃
至如前所有衆生皆受安樂是故世尊時彼
衆生爲報我恩應作是念我當恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座處
恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座處
城邑聚落畜宅處所皆悉頂礼法師聽
受是經聽受已各還本處心生慶喜共作
是言我等今者得聞甚深無上妙法即是攝
受不可思議功德之聚由經力故我等當值
無量無邊百千佛所所多恭承事供養永

受不可思議功德之聚世經力故我等當值
無量無邊百千佛所承事供養於
*離三塗極苦之處復於來世百千生中常生
天上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本
處為諸人衆說是經王若一喻一品一昔因
緣一如來名一菩薩名一四句頌或復一句
為諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨
諸衆生所住之處其人悉皆沃懷肌膚溫於
餘處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣
大令諸衆生受於快樂少饒珍財好行惠施
心常堅固深信三寶作是語已尒時世尊告
堅牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經
王乃至一句命終之後當得往生三十三天
及餘天處若有衆生為欲供養是經王故往
嚴宅舍乃至張一傘蓋懸一幡幢由是因緣
六[illegible]佛告堅牢地神曰是金光明最勝經王受用各
各自然[illegible]七寶[illegible]天[illegible]共用[illegible]不
可盡殊勝之處[illegible]堅牢地神白佛言世尊[illegible]
白佛言世尊[illegible]是因緣[illegible]有四光明法座

白佛言世尊[illegible]是因緣[illegible]說是陀羅尼時[illegible]夜摩[illegible]法座
於[illegible]頂戴其足世尊如是經典為彼衆生
已於百千佛所種善根者於贍部洲流布不
滅是諸衆生聽斯經者於未來世無量百千
俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸
佛速成阿耨多羅三藐三菩提不墮惡趣
死之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心
呪能利人天安樂一切若有男子女人及諸
四衆欲得親見我真身者應當至心持此陀
羅尼隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏
藏及求神通長年妙藥并療衆病除伏怨敵
制諸異論當持淨室安置道場洗浴身已著
鮮潔衣踞草座上於有舍利尊像之前或有
舍利制底之所燒香散花飲食供養於白月
八日布濕星合即可誦此請召之呪
怛姪他只里只里　主嚕主嚕句嚕句嚕
拘柱句柱覩柱覩柱　鑄訶上　鑄訶
代　拾　代　拾　莎訶

八日布灑曼合即可誦此請召之呪

怛姪他只里只里　主嚕主嚕句嚕句嚕

栴柱句柱覩柱覩柱　鑄訶上　鑄訶

伐　捨　伐　捨　莎訶

世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請召

於我我爲是人即來赴請又復世尊若有衆

生欲得見我現身共語者亦應如前安置法

式誦此神呪

怛姪他頞折淚去　頡力利淚室尸達哩

訶訶四四區嚕　伐曬莎訶

世尊若人持此呪時應一百八遍并誦前呪

我必現身隨其所願悉得成就終不虛妄若

欲誦此呪時先誦護身呪曰

怛姪他　你　室里　末捨　稱　橛　榛　橛　矩　橛

勃地上　勃　地　底　橛　姊　矩　句　橛

佉　婆上　巴　婆　訶

世尊誦此呪時取　誦呪二十一遍作

二十一結繫在左髀時便護身無有所

懼若有至心誦此呪者定遂我不妄語

我以佛法傳授　知是實

今時世尊告地神　我汝能以是實

語神呪護此世及法者以是因緣令汝

獲得無量福報

金光明最勝王經護世品第十九

或為女人或一者出家沙門剃除鬚髮
法服不持具相不剃髮髮背法墮俗如是之
人不得見弥勒二者出家沙門剃除鬚髮
常役使假被法服飲酒食肉清黃赤白喜好莊
嚴乘騎馬駕婆皎要治生販賣坏外抗外
捻秤前後大外重秤謂之劫輕秤小外謂之
盜如是沙門不見弥勒三者出家沙門剃
除鬚髮假披法服飲酒食肉破齋夜食偷盜
三寶破滅三尊不持具相作諸不詭如是惡
行如是之人等不見弥勒四者善根衆生
受持五戒不肯習誦損毀正法信耶到見作
諸不論毀損五戒六根顛倒如是之人等不
不得見弥勒五者假佛威神諸方教化毀破
形像破大作小破小作大毀破成像斷壞形
像破滅三寶如是之人不見弥勒六者受
像破滅三寶如是之人不見弥勒六者受
持淨戒毀損十善破此諸戒飲酒食肉作不
善破滅三寶如是之人等不見弥勒七者
若有惡魔衆生不信三寶者謗毀正法謗毀
比丘僧謗毀優婆塞優婆夷謗毀三寶人
四輩如來正道謗毀三寶如是之人者不
不見弥勒八者若有衆生斷官王路破家城
奪焚燒山澤藪宿衆生無慈心如是之
人等不得見弥勒九者若有衆生高遷富貴
輔國大臣假官力勢斷事不平以直則與破
小作大枉然良善侵食万民如是之人等不
得見弥勒十者如是為決說若有白衣道俗
作是諸惡无慙无愧牛馬畜生猶如禽獸如
是之人阿鼻地獄徒閻轉輪五道无有出期

佛說香火本國經第二

香火之本七佛所說尒時七佛在白淨天中
佛之頭領空王如來上首空王佛第二雲雷
音宿王華智佛第四白淨王如來佛第五

佛之頭頂空王如來上首空王佛第二雲雷
音宿王華智佛第四白淨王如來佛第五
寶住蓮華佛第六无报王佛第七壽[illegible]
尊佛七佛運會初首結顏在白淨天中又會
結顏着開水尒時空王發泰滿制令名諸方若
薩北方有十恒河沙菩薩各乘六牙白象手賫
珎寶金華畫詣佛所尒時東方亦有十恒河
沙菩薩亦乘六牙白象而賫蓮華來詣佛所
尒時南方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白
象賫寶瓔珞自詣佛所尒時西方復有十
恒河沙菩薩亦乘六牙白象各賫菩提雜華
來詣佛所尒時上方有十恒河沙菩薩乘定
國師子兩賫天成懸重之心來詣佛所尒時
從地踴出頭戴珎寶各作是言聞佛結顏歡
喜集會六方菩薩各各亦時山河大海六種
震動尒時衆魔心情[illegible] 以佛神力善哉政
法尒時白淨王如來歡喜受教白空王如來
各作是言无有闡浮履地衆生无无有緣為

法尒時白淨王如來歡喜受教白空王如來
各作是言无有闡浮履地衆生无无有緣為
六方菩薩上首苦行西方无量壽佛第子大
慈觀世音此大菩薩與闡浮履地並濟有緣
尒時東方三明諸佛第子摩訶波提者
賢菩薩會火說明功德利益有緣此二菩薩
本有願濟拔諸苦者本有利益善說如來將
來往詣白淨天中結顏之時實柱幢蓋八方
四千人俱皆如兄弟天中有量絕大无量從
廣四十由旬東西上下亦復如是結顏神幡
從長四十由旬尒時觀世音說空凡夫中尒
時普賢菩薩優婆塞等是此二菩薩分身
百億難解難了亦不可思議尒時如童菩薩
月光童子是尒時摩訶迦葉尊者是尒時憂
波利槃公是初果羅漢難諸生死泰山僧朗
是清淨羅漢坏度是解空羅漢号為隱公三
賢四聖皆同一字欲說此本衆惡人懺莫為
說苦与此法善因苦人无量限不學聞此去

賢四聖皆同一字欲說此本衆惡人懷莫為
說若与此法善因善人无善根不得聞此法
亦不得此法未度所度未聞所見所見未解
未知所知知是之人皆從一願如來所說莫
不歡喜一心受持必獲果願莫望進退成實
結果解脫三昧尒時觀世音并共普賢菩薩
來詣佛所踊躍受勅唯願如來為我演說為
我解說諦聽諦受執取受持不敢違犯不敢
歇落不敢毀損尒時佛言闍浮檀地進且國
中神州東西刹有南北一佛境界百億須彌
山百億日月百億海水三千大千世界有一
大國名為震旦不識正法不識如來不好人
等此衆生喻如盲人不見日月与法无緣亦
復如是假使有緣比丘僧比丘尼優婆塞優
婆夷善男子善女人若受持若讀誦若書寫
若受持若讀誦慎香火猶護明珠善男子善
女人諸法子諸好人四方衆生一越番轉集

女人諸法子諸好人四方衆生一越番轉集
會一處皆如一尒子假有人善持守護香火
正法行坐憶念歲三月六時行道轉讀尒時
空王如來并告普賢菩薩將八万億童子四
時上下護念法子若在空野田若在五濁惡世
若在病困中若在囹圄中若在耶行惡鬼妻
道長當讀誦此經典者不見八難不墮横死
不遭横官我尒時諸天童子守護此人不見
衆惡夫欲說此義諦此法若有魔人不使可
說皆同一心乃可為說夫欲平章福德之時
淨涂手三遍焜香各礼佛足懇重之心頭不
至地刹坐說法之時慎莫當广普賢菩薩言
善男子善女人善持守護我法者不見八難
若有退落毀法衆无利益復有發露懺悔之
者還授此法我乘六牙白象乘空而下手摩
其頭現其人前愚癡突眼不能都見謂呼輕
言說法之時我遣諸天童子案行此人瞻愍
此法手把金杖刑害此人若有毀損獲罪如

言說法之時我遣諸天童子善行此人瞻博
此法乎把金杖刑害此人若有毀損獲罪如
是莫不奉行一心諦聽尊者白彌勒香火何
從來此法何從起根由在何處彌勒答尊者
此法從空王來度脫何種人空王佛言度脫
八種人尊者問空王何為八種人聞法八種
人一者諸長者二者老婆人三者善女人四
者善男子五者諸貧窮六者諸下賤七者諸
弱小八者諸比丘四千諸胡漢合為八万四
千人尊者白彌勒五胡治化時必有不信正
法破壞此正法實難可挽救此法非常行偷
切似奴婢尊者白彌勒世尊出世時應除諸
微悉分別五種人有緣在水東无緣在水西
水東值聖主得見明法王尊者問彌勒願為
演說之彌勒答尊者汝欲求何等尊者願彌
勒為我造化城尊者問如來化城在何處佛
言化城在何處佛言化在釋迦得道處尊者
問空王釋迦得道在何處空王語尊者汝當

善聽尊者白彌勒香火何從起根由在何處彌勒答尊者汝欲求何等尊者願彌勒為我造化城尊者問如來化城在何處佛言化在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道在何處空王語尊者汝當善聽尊者白彌勒香火何從起根由在何處彌勒答尊者汝欲求何等尊者願彌勒為我造化城尊者問如來化城在何處佛言化在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道在何處空王語尊者汝當善聽尊者白彌勒香火何從起根由在何處彌勒答尊者汝欲求何等尊者願彌勒為我造化城尊者問如來化城在何處佛言化在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道在何處空王語尊者汝當善聽尊者白彌勒香火何從起根由在何處彌勒答尊者汝欲求何等尊者願彌勒為我造化城尊者問如來化城在何處佛言化在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道在何處空王語尊者汝當

此九種時无我等相　經我於往昔受應生嗔恨　贊曰此
釋世尊曰我生者有我見應生嗔恨不能法忍
爲性嗔恨說无明无我相故行忍時无我等想　經須
菩提至壽者相　贊曰下如忍辱別帝釋類忍言種類者
此五百世相續苦忍是前割截挫苦忍類或五百世生生常行
前後相似故名種類忍非一故名爲羸劣別忍辱仙人者帝釋
悲仙人也　經是故至三菩提心　贊曰示顯對治不忍
因緣不忍四者帝三苦想由有苦想便不忍故三苦想者
一往流轉苦想二往衆生相違苦想三住之受用苦想由初
想故見流轉者不忍生死不發大心便不能起誹察法忍由次
想故見怨害者不能忍耐衆生相違便不能起耐怨害忍
由後想故見有所之不能忍受寒熱等苦便不能起受
受苦忍今爲對治此三想故生誹察等三種勝忍對治
三想帝釋爲三　初治流轉苦因緣中又復多四想標別釋
重成結勸此初也然三苦忍有想有別想者謂初流轉苦

重成結勸此初也然三苦忍有想有別想者謂初流轉苦
想由不誹察三空理故見生死若見相違害見之受用由
此不能發菩提心常處生死忍流轉苦故彼論主未生第一
菩提心者者是過等想忍謂初誹察法忍由能誹察
空理故不見生死不見之將之不見他害由此乃能教菩提
心共證菩提同出流轉故彼論主以无我相而能發心備
忍行等別苦忍者謂帝此餘三想三忍各依境生各離相
故今此[illegible]令離想苦想故以想忍而爲對治故說應離一切
諸相發菩提心帝此誹察无我理故能離我等三種苦
想發心備行忍故罪察故天親論[illegible]爲不捨心起
備行又壁固爲忍故罪察　習彼能學心　上三句問

四三句答爲者依也依何等故心不捨菩提想依何等故起
行相而備行依无我等忍故罪察而能發心亦以无我而能
備行之得堅固是釋經言離一切相發心義也　經不應住
色生心　贊曰此別釋也若執色等以爲實有便起
希求追憶惜失增流轉永處生死安能離相而發菩
提爲遮此等故勸不住色等生心　經應生无所住心
贊曰次重成中又復多二初順成後遮遮此初也既住色
等而生其心增流轉者不能發心若欲發心出生死者是
故應生无所住心　經若心有住即爲非住　贊曰此遮遮也前

贊曰次重成中文復分二初順成後遠遠此初也既住色等而生其心增流轉若不能叡心若欲叡心出生死者是故應生无所住心　經若心有住即為非住　贊曰此遠遠也前令不生色等心故〻勸應生无所住心非謂更住无住心相若心有住无住相者亦是生心即為非住以真住者都無住故若无住者契真理故即此真理是仏菩提若心住於色等相者彼心不住仏菩提也　經是故至色等布施　贊曰此結勸也是有住者既非忍故〻仏前說諸菩薩心不應住色而行布施既住色等非真布施故住色等亦非忍故〻仏前說諸菩薩等亦是如是布施　贊曰次顯對治衆生相違若因緣中文有其三初正對治次令信受後遠執著初中復二初總標對治後別釋所以此初也雖復叡心不住流轉若有衆生相違若想强生見違勢轉而生退轉不能常度菩薩發心行施等行布施

[illegible]初衆生應當如是不住衆生相違若想流行雜行[illegible]時勿生嗔恨而經行忍當生退轉只因不住能利生[illegible]生事相皆應遠離故論依此而作頌云　循行利衆生　如是因應識　衆生不事相　遠離於應知

經如來說至即非衆生　贊曰將釋所以也文中四句初二句明无我後二句明无法相由說菩薩不了衆生空无我法見相違害今欲治彼故說二无既无相違寧生若相

二句明无我後二句明无法相由說菩薩不了衆生空无我法見相違寧今欲治彼故說二无既无相違寧生若相

論依此義而作頌云　假名及陰事　如來離彼相　諸仏无彼二　此見實法故　言假名者即是我相衆生我相但假名故重陰事者即是法相之陰體事為法相故由仏證實故說二无〻我相故說一切相即是非相无法相故一切衆生即非衆生如此釋經順論意故

經如來至不異語者　贊曰此令信受也即斷第九道非依因疑令信此經依而行忍前令依經猶伏養行當成福果特說經時應離懈怠及須忍若以是仏因應勤受持速成仏故〻說應无我法等相忍彼衆生相違苦等而諸菩薩未離執心不堪依經行忍行故不欲信受離相違行返疑此經非為仏因善證果事有言說道可說此經為仏正因令我忍者而持行之既證果時離言說道云何令我忍受勤苦而為持說非因經耶今為令知經是仏因斷彼疑心令循忍行故說四語令其信受論依此義而說頌云　果雖不住道　而道能為因　諸仏實語　彼智有四種　謂證果時雖復不住言說之道而言說道亦能為因詩仏果也則以諸仏有四實智依實而語无虛妄故言真語者總說俗諦為顯世諦是虛妄相隨循實智是真實故言實語者別

說不顛倒故應信循行　經須菩提至實无虛

贊曰此遣執著也聞爾所說真語等故雖生信受而名為得如言執故返成其失顯仏所說雖无虛妄而不可如言執取為遮顯此說无實等謂言說者但是假詮法本離言非是法但是隨順彼證實智如言可取法非有故无實離言智證法不无故无虛法既離言非法故无實而能隨順得證智故无虛論依此義而作頌云

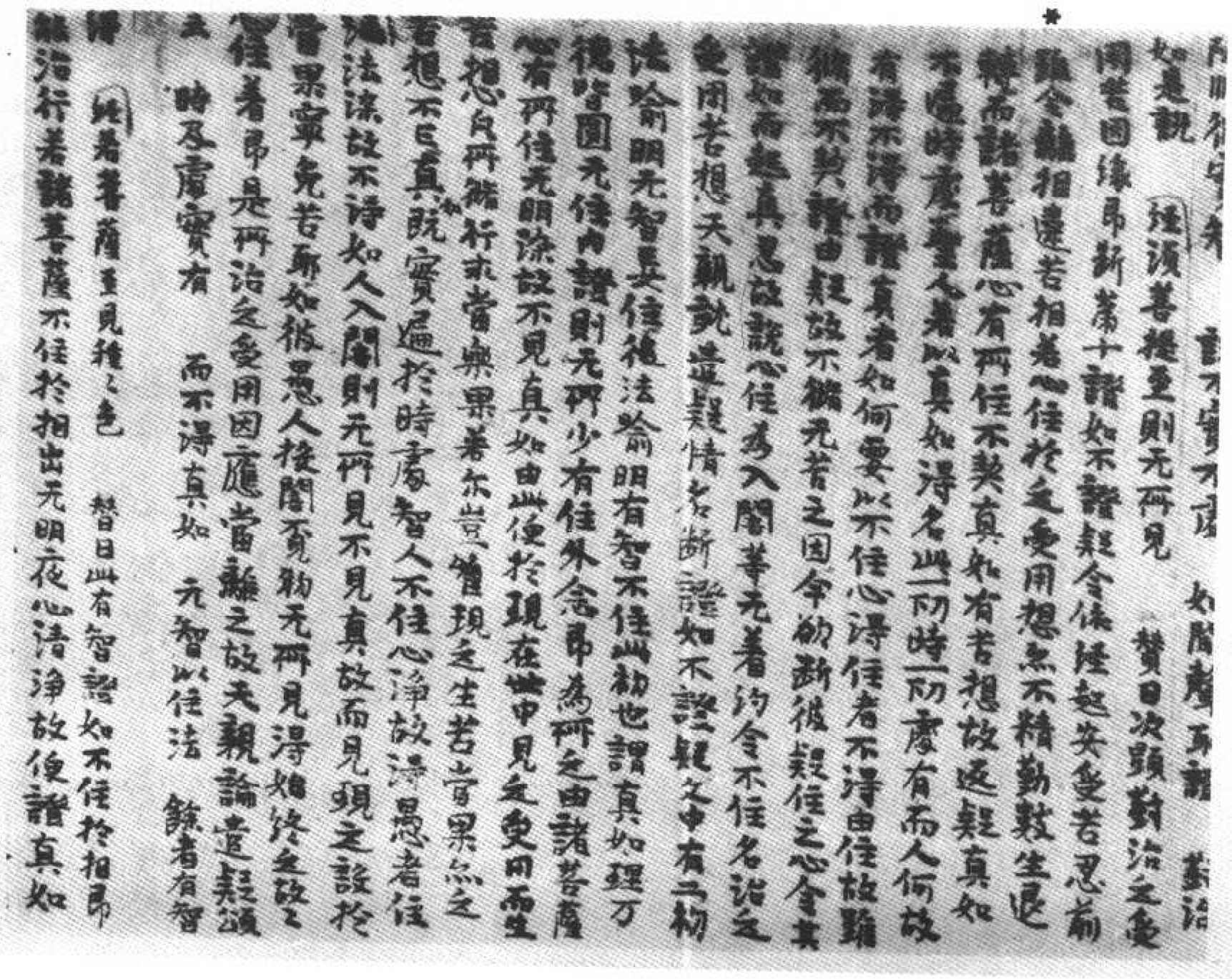
隨順彼實智　說不實不虛　如聞聲取證　對治如是說

經須菩提至則无所見　贊曰次顯對治之愛

闇昏因緣昂新第十證如不證況今未

說俗諦謂說小乘四諦之行此若無是煩惱行此或通行是清淨故言如語者總說真諦謂言法无我第一義諦是說大乘平等法故言不異語者別說真諦授記三世依真備行所得之果記住无住行及當果淨非淨故不作是解兩論相違各有義者寧成會釋其不誑語譯者妄加論及餘經皆不舉故故天親論而說頌云　實智

尽小乘說摩訶演法　尽二初受記菩薩授記　授四境如義而



如是說　經須菩提至則无所見　贊曰次顯對治之愛

闇昏因緣昂新第十證如不證況今未證疑情若斷證如不證疑之中有二初

法喻明无智妄住德法喻明有智不住此初也謂真如理万德圓无住內證則无所少有住外念昂為所之由諸菩薩心有所住无明染故不見真如由此便於現在世中見之受用而生菩提心所修行求當果果若尔豈曾現之生若当果尔之菩提不已真既實遍於時處智人不住心淨故得愚者住法染故不得知人入闇則无所見不見真故而見現之設於當果寧免苦耶如彼愚人夜闇覓物无所見得始終之設住著昂是所治之受用因應當離之故天親論意疑頌云

時及處實有　而不得真如　元智此住法　錄者有智

得　純著菩薩至見種之色　贊曰此有智證如不住於相昂

無治行若諸菩薩不住於相出无明夜心清淨故便證真如

[illegible]

[illegible]見種之色　譬日出有智證如不住於相而
能治行者諸菩薩不住於相出无明夜心清淨故便證真如
種之種用亂於現在无之者想所行施等不求當來果不之何所
著耶如有智人而有慧目智日光照見種之物隨見而用始於何
之所一切種是能對治故諸菩薩應无所住而能發生真安樂
思切於色用生著想所行施等求當來果　論偈出義故說頌
之　闇明惡无智　明者如有智　對法及對治　得成法如
來　頌初二字想舉二障對法即是能對治慧如日及日對治
即是所對治障如所入闇得燈法者證真如理如破闇已見種之色
條之可時　須菩提至受持讀誦　贊曰次第十為離
闇少智資糧障即第十四離麤靜味住處斷第十類中按量此
住生慧勤拾味定前三住處滿福資糧初行供養正備
四次備四時少懈勤進後精勤時忍而无退故前三文成其
行下備智四名三住處初離靜處勤拾定味持讀為因發生
[illegible]動處恐證道時生喜動惕而為智障後教授處外
[illegible]障所得心得成證智由此首前文名三段信行地中多備福定
[illegible]味著成所得故而不能備智慧資糧如何能成无上大果故為
除此麤靜味故而顯持法殊勝功德令其備行離味著障无著
[illegible]其除障名離麤靜味天親就能除法名按量顯勝文分有
[illegible]別三種殊勝功德以生三慧後我念過去下重釋五中第二稱歎

除其除障名離麤靜味天親就能除法名按量顯勝文分有
[illegible]別三種殊勝功德以生三慧後我念過去下重釋五中第二稱歎
如是諸佛行　第二句問後一句結為善物問故法說之當
來之世於此修等法行有十以聲聞乘為人說
[illegible]名字中以實聞持初後修持其義理中以其處聞初說次論為持故
[illegible]文中說名背句无著天二偈廣聞故天親
全部長四法行為自淨教故外從他聞他生聞慧內持不忘得生
[illegible]思惟乃生修慧第五法行為化衆生故天親論而
[illegible]文字三種法　受持聞廣說　備從他乃內
聞是備智　此為自淨義　餘者化衆生　經則為如來
[illegible]見是人　贊曰此蒙仙佛念也差能拾離樂味稱定能於
此生備三慧四親近行自他利者仙知見之常親近也　經皆
得成就至无量功德　贊曰次標福於中有二初標福德多後
[illegible]重顯勝此初也以信行地持說為總雖是有漏聞熏習力而能
資長本无漏種遠與仏果圓滿智而為疎緣近與十地二无漏
智為增上緣與十地十王果報為異[illegible]因能成此因得此等果

智忍為增上忍与十地十王果報為異熟因能成此因得此等果
故言成就无量功德　經須菩提至身命布施　贊曰六按
量顯於中有二初舉施身多後按聞法福初中復二初施廣
時長此初施廣昂天親論明事大也　經如是无量至以身布
施　贊曰此顯時長昂天親論顯時大也　經若復有人至其福勝
往　贊曰下按量陞福於中有二初舉劣按量後況復勝行
此初也於十法行各起四行自他交他讚勸慶慰其慶慰者昂是
隨喜由隨喜故能心不逆者昂是不隨喜義既能隨喜故常
逆　經何況有人至為人解說　贊曰此況復勝行也不謗
少福彼尚不知況盡受持行五法行不可稱彼事大時大按身
功德用為按量昂是答前得何福問論依此義而作頌云
以事及時大　福中勝福德　經須菩提至无量功德
贊曰次歎法備行於中有二初讚嘆法勝後歎備行人勝初中
復二初正讚後重成此初也天親自下顯九種義答前成就何
業頌云　如餘者境界　首依大人說　及希聞信法
勝三无上果　受持真妙法　尊重身得福　及遠離諸障
復能遮謗法　成種種勢力　得大妙果報　如是等勝業　於法備
備行知　頌前十句顯九種義釋論經文其後二句總結勸知前
中初句釋此經之此勝功德惟仙与仙乃能自覺是不可思无等
及勝非彼聲聞菩薩所測名不可稱以此功德无量際故是
菩薩大乘為菩提至上乘者說　贊曰此宣

及勝非彼聲聞菩薩所測名不可稱以此功德无量際故是
故頌云非餘者境界　經如來為發至上乘者說　贊曰此宣
成也為成此前不可稱義故說為發大乘者等大乘上乘皆
菩薩乘體雖无別均義多二能沛二障故名大乘餘乘不及
復名寧上希求此人名為發者發大心者論名大人昂是前頌
惟依大人說為大說故不揀　經若有人能至思惟功德　贊曰
次說行人於中有三初歎行德次為　正法後勸相報此初也
此法行人所得功德惟有如来能悉知見餘不能知以是能成
就果因故昂頌滿三无上果也　經如是人等至三菩提
贊曰此為正法也无上菩提不過理智　此經詮故名名菩
提今以念慧為持在心昂是以貞荷菩提法昂頌受持真妙
法也　經何以故至聚為人解說　贊曰此為非根器无
能後釋何所以故法行可歎成大福聚為荷菩提答中有二乘
小法者謂二乘人惟信人宣不信法宣有法教故志意狹劣不
堪聞故著我見等昂諸外道亦離教教自謂有智人法教緣
不求二宣不能受故返顯能受是大乘人離二見者故能成就如
前功德昂前及希聞信法与為大乘者義相連帶故在第
第三而義屬此　經須菩提至而發其處　贊曰此天等供養
花鬘等恭敬供養右遶禮拜故名是塔說聽之處地尚可
尊況持此人身可尊重必生无量殊勝功德昂前尊重身

[illegible]山　經須菩提至[illegible]者　贊曰此天等供養以花鬘等恭敬供養右遶禮拜故名是增說聽之處地尚可尊況持經人身可尊重心生无量殊勝功德即前尊重身得福也　經復次至為人輕賤　贊曰下顯滅罪於中有三初明輕賤次[illegible]滅罪後得菩提此初也輕賤有三謂罵辱三謂打縛故无着云輕賤甚輕賤　經是人先世至則為消滅　贊曰此[illegible]罪滅也餘本此文有何以故貴問持經被輕所以即滅罪釋其所由先世有二過去生二持經為罪業有四一順現受二順生受三順後受四不定受善薩先世有順後受及不定受若後先世過現生後不定四業罪業既亦稱業忽然除謗正法斷善根人及登地上聖者唯餘无間偏善惡者具二業者隨其善惡有勝劣故受罪福報彼業盡已受彼業果而持經人具二業者由福勝故得持此經有罪業故被人輕賤若不持經善業勢盡當墮惡道由持經故輕受聚辱罪業消滅故說[illegible]是其善事若惡而有罪業者當墮惡道豈合聞經若惡而有福業者受福樂果豈被輕賤有逆此經[illegible]與[illegible]未融炒趣妨而不通者作斯解何惑不達此中且據中庸[illegible]持經人過輕勿退若心邪到涉至持者雖无輕賤[illegible]罪果除　經當得至三菩提　贊曰此得菩提也得菩提者頭示罪滅由前罪滅故得菩提即前頌[illegible]及遠離諸障

清果皆離心言不可思議難可解了諸人能說唯佛能知非餘
所測勸住持宣布當勝果故前論頌顯此義之成種之勢力
清大妙果報由是菩薩應勤受持勿輒定味而為智障
經尒時至降伏其心　贊曰次下第十二離自取障第十五
離喜動住廣斷第十二應非无住疑令備真實无住之道
門住行地雖未證得真无住道而於此觀似无住道亦得相應
雖備此故能離二取證真見道斷伏二障由證此觀似證道
故自見得勝起我能念而生喜躍樂動之心尚不能處似无住
道況復得入真无住耶故自取心深成障导論依此義而說頌
五　於內心備行　存我為菩薩　此則障於心　違於
不住道　由住自取疑无住若說菩薩都无所住是則應
言因无住如何前去如是住等既勸住伏非不住故由自取故
雖備而不契真住由生疑故復不備无住之道令斷彼疑取之
心令真契无住之道是故善現奔興前問之雖似重所為
意別是故此文非前周說无着均除住障名離喜動住處
大親就斷住疑名斷之應非无住文為二初問後答此初也
菩薩如前住心降伏為有我能自取之心為復不起我能心
耶是故問言云何住等　經佛告須菩提善男子菩薩者
贊曰下答文二初明无所取後明无能取初文復二初明无所住後
明无所伏此初也菩薩所住為度衆生妄心取相謂有所度及其

贊曰下答文二初明无所取後明无能取初文復二初明无所住後
明无所伏此初也菩薩為度衆生妄心取相謂有所度及其
度已實无衆生如無少生男覺乃无故　經何以故至則非菩
薩　贊曰此顯无所伏也先徵後釋所住若无妄心寧有若无
妄所伏不无既有所伏妄心明有所住生相而言无所度者何所以
耶故佛答云然无所伏若諸菩薩謂有我等是所伏者則非菩
薩見有我等則不能伏不伏我等是凡夫故　經所以者
何至三菩提者　贊曰此明无能取也先徵意之既有菩提無著
提心人明知必有所住所伏无所住伏之所以者為何謂佛故佛
答云勿謂實有能發趣者能發趣心本无起故依所住伏
說能發趣所取本无能取无故二取既无都无所得云何菩
薩起自取心而乃障於真无住道然宣演中理此文配屬
頂住諦成不可頂住未離能取心故
贊曰次下第十三離无教授障佛第十六求教授住處斷第
十三菩薩備因疑令備勝進求教授行前雖令離自取之部
依无二取住无住道而諸菩薩謂為究竟不欲離此更求勝
進豈求教授類上法耶由自不能求教授故起疑釋迦妄有
所行既真實理都无所得无數趣人亦无菩薩三句釋迦於然
燈所布髮散花而求教授妄有所住何所益耶既亦彼時應
有所得既由疑執不求教授由此便是无教授障將欲斷彼疑
取之心故舉昔於然燈佛所求授妄于我今度等等至

有所得故疑執不求教授由此便是无教授障將欲斷彼疑

*執之心故舉昔於燃燈佛邊求教授行義於彼時得住地至无

功用地无相無無生忍尚於然燈以求教授進成上像況住

行地未得真住不求教授規上法耶既斷疑執而說此文是

故兩論各明其義无著均除其執名離不求教授天親說遣

疑念名斷菩薩備因久久為三問答即成此問也於彼佛時

真實理中頗有取證佛菩提不　經不也世尊至三菩提

贊曰此菩也指問應知　經佛言至三菩提　贊曰下佛

印成於中有二初總印後別成此初也　經須菩提至釋

如年尼　贊曰下別成中展轉釋疑久久有六一无法得授記

二真如不可說三佛不得菩提四遮四增減執五真如遍諸法

六妄立無二義初中之二初遮釋後順成此初也菩提若實是可得

者義於彼時實行應以應於彼時位得正覺然燈佛不与我授

記自能安能知

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

實法若无菩提佛亦非有言於彼時菩提之法无可得者何

以故耶彼時所授如來記者如來即是諸法真如而此真如

實不可說以離戲論顛倒心故非有為遍虛妄性故之於彼

時无說无得　經若人言至菩提　贊曰此佛不得菩提也文

中二節舉執遮遣若有人言然燈佛時因行非上不得菩提

後成佛時果位非上應有實法得正覺耶故遮此非但彼時

不得菩提後成佛時亦如因行實无所得故前頌之菩提彼行

等　經須菩提至无實无虛　贊曰此遮增減執也恐

聞因果皆无所得便謗如來都无菩提說菩提者言皆

虛妄為遮此說言无實无虛佛菩提者即是真如无有

虛實二相以實无有為五蘊言說相故言无實故前頌

五粗實有為相不无隨順世間言說真實相故說无虛故

論依此復說頌云彼即非相以不虛妄說　經是故如來

至皆是佛法　贊曰此真如遍諸法由前菩提是真如故真

如即是佛自體法亦是諸佛所證之法真如遍為一切法性故

一切法亦是佛法論依此義而作頌云　是法諸佛法一切自體

自體相　佛无所得能得是法菩薩亦應无得而得

經須菩提至一切法　贊曰此安立第一義前以真如遍諸法

故說一切法皆是佛法恐彼妄執能所分別色等諸法以為

佛法故今遣之言即非等所言一切是佛法即是真如

故說一切法皆是佛法然彼妄執無所分別色等諸法以為
佛法故今遮之言即非等所言一切是佛法者以无所得與諸真
如能見色等而不分別故說一切皆是佛法亦非妄起有所得心矣

別一切名為佛法若離能所分別之心即色觀真即真觀色故
一切法是名佛法教授知一切法皆佛法故教授我記
當得作佛故諸菩薩無求教授悟諸佛法速成佛果經迦葉
無逢諸佛而經之文舉然燈者此經正以无相為宗然燈佛時乃方
契證初超八地以入三祇是故此中而偏舉也　經須菩提至身長大

贊曰已顯地前信解行地次第第二明淨心地即第十七證道住處
說斷疑令入真見前為信行三賢菩薩顯說地前四種妙行无生
而不遍度无行而不遍備无果而不遍斷四弘願行已備於前二觀
真見道將開於後今為辯說故此文生則為顯說法身理智
令此菩薩斷分別障發无漏心親證體會而諸菩薩不離所
得分別心故雖聞前說此无所得證真法身仍未斷疑恐謂法
身必有所得遂更以喻而斷所疑故說譬如身長大等无
者均所喻前之理智故說淨心證道天親就舉喻而斷前疑
故末喻說斷疑文分為二初得智令顯後離障令證前中文
二初如來喻告後善現答成此初也真如理智唯內證知非
其言相可稱彼體然諸智者因喻得明故況大身以通五言

譬如有人洪流漂蕩攝彼德魚名長大身所成理智名
之為法攝領成就故謂之身而此法身名長大者謂入證道
所顯法身以得二智而顯證故所言證得二種智者一攝種姓智
始從初地得此智已生如來家空治佛種先於此家長夜
顯生既得生已畢竟轉依便能得彼至得成就三功
德相妙身相故名為長身三功德者即報應化三妙身也二乘
等智始從初地能諸五種乘等理故成乘等智五乘等
者一聲聞乘等證智不見若與異故二无我乘等證智不
見有我異故三斷相應乘等證智不見自他異故四无希望
心相應乘等證智能他不求報故五一切菩薩證道乘等證此
能從同體智故得此智已善攝衆生是攝身故名為大身既
從證道得此智故分顯法身而名長大況至果位所顯法身離
一切障遍一切境大功德體最名長大故論約果法身頌云
依彼法身仙　故說大身喻　身離一切障　及遍一切境
一切德及大體　故即說大身　非身即是身　故即說非身
五之二句說喻之意下之二句釋次經文中間四句正明此義
經須菩提至是名大身　贊曰此善現答成也如來說身
為長大者安立非自非他相故若有自他異身相者即為
非大身若離異相有彼真如同體相者是名大身故前

為長大者失之非自非他相故若有自他異身相者即為
非大身若離異相有彼真如同體相者是名大身故前
頌云非身即是身故即說非身於彼身中安立非自非
他相故　　經須菩提至不名菩薩　　贊曰次示離慢令證
斷第第十三行顯不成疑令徹諸淨證道之行由從初地離我
慢慢得一智故乃至成佛能顯清淨妙大法身欲令信行終
滿菩薩速入證道而證會故說長大身令離自他我慢相
心而為體會而諸菩薩不能離慢而證道故返疑无我則
无菩薩若无菩薩則亦无佛誰度衆生咄厥淨國土若如
是者何要發心備行萬而求法身由慢故无智而不證道
疑故有惑而不契真今欲斷彼疑慢之心故說應如淨心菩薩
離顛倒慢成妙大身无著約除慢執名離慢令證天親就道
疑情名斷行願不成久為四告微釋結此初也由法不達真如
法界懷愛慢故謂度生等闇說實无有菩薩故返疑行願
都无所成疑慢若生並成行願如諸仙等得智離慢无我能
等成長大身嚴土度生自然成就故說菩薩亦如仙等離慢
證真成身長大故言菩薩亦如是若言我當度衆生者
由起我故是自慢倒如何能得攝種姓智見衆生故於他妄倒
如何能得平等性智說由慢倒不得智故无妙大身何名菩薩論依
此義而說頌曰　　不達真法界　　起度衆生意　　及淨仙國土

*頌曰非身即是身故即說非身於彼身中安立非自非
他相故　　經須菩提至不名菩薩　　贊曰次示離慢令證
斷第第十三行顯不成疑令徹諸淨證道之行由從初地離我
慢慢得一智故乃至成佛能顯清淨妙大法身欲令信行終
滿菩薩速入證道而證會故說長大身令離自他我慢相
心而為體會而諸菩薩不能離慢而證道故返疑无我則
无菩薩若无菩薩則亦无佛誰度衆生咄厥淨國土若如
是者何要發心備行萬而求法身由慢故无智而不證道
疑故有惑而不契真今欲斷彼疑慢之心故說應如淨心菩薩
離顛倒慢成妙大身无著約除慢執名離慢令證天親就道
疑情名斷行願不成久為四告微釋結此初也由法不達真如
法界懷愛慢故謂度生等闇說實无有菩薩故返疑行願
都无所成疑慢若生並成行願如諸仙等得智離慢无我能
等成長大身嚴土度生自然成就故說菩薩亦如仙等離慢
證真成身長大故言菩薩亦如是若言我當度衆生者
由起我故是自慢倒如何能得攝種姓智見衆生故於他妄倒
如何能得平等性智說由慢倒不得智故无妙大身何名菩薩論依
此義而說頌曰　　不達真法界　　起度衆生意　　及淨仙國土

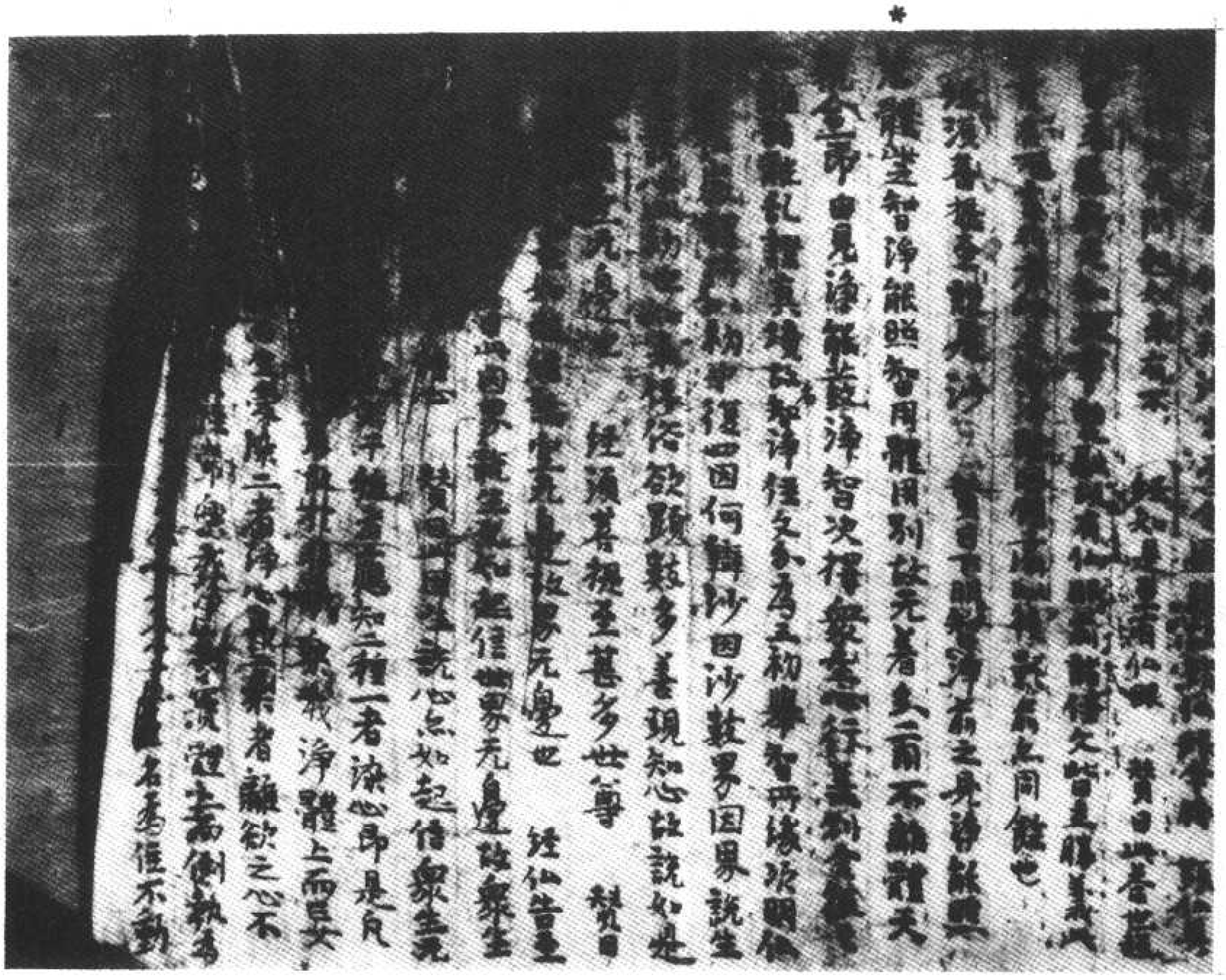
*生心即是倒　　經何以故　　贊曰此微非所以也　　經須菩提至名
為菩薩　　贊曰此釋我所由也以於俗諦攬五蘊成若於真諦
都无名相若俗若真何有一法名菩薩者恃何起慢言我度邪
　　經是故至无壽者　　贊曰此結會諸法非但菩薩无真
實法乘明了諸法亦然人法二我二俱无故人法既空不應生念
若不達此起衆生念則不得成妙身大身是故不得名菩薩
也即由初地入見道時雖亦別慢名為淨心淨得智名為證道
而經廣明信行仙地略說初地見道淨心不明十地證淨心者經宗
為明仙種不斷仙果菩提是其所治數心已去是能治德舉果令未
廣明仙地前難備廣示令學若入見道十地自成魁治仙果
成種不斷故略十地而不廣明由此名為金剛般若以初後中間狹異
故　　經須菩提至名菩薩　　贊曰上明第二淨心地竟次下第三
顯如來地即十八中上求仙地八中第六究竟位處前明地前及淨心地
令翻果位令欲求趣即舉仙身六種異是令十地位菩薩上求佛能
求人名為上求仙地住處約所求果名為究竟及如來地六異之
名如前配列總顯仙果依正二報仙果必有依正報故初依報後正心
依為成依報先明淨土正報土中生者必及留為住者先明四種

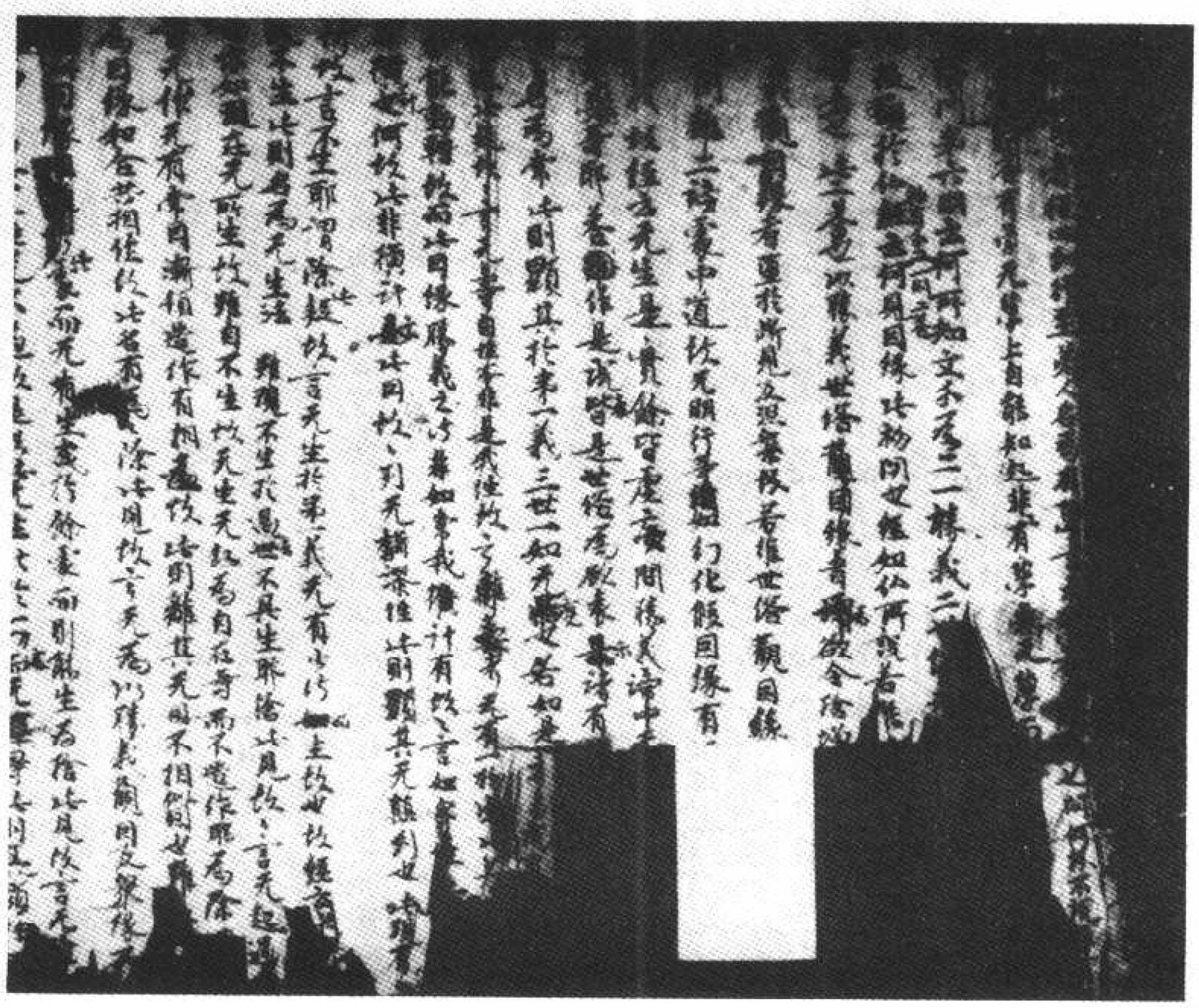
名如前記列題頌仏果依正報仏果少有依正報故初二依報後五正
報為成依報无明淨土正報土中土業之中身為所依故先明其相好二具相為表德令人敬德而
仏好為嚴身令人愛慕而親近利他中勝先明好身相為好依
故後頌相說利他胎故先明之心為基本故為後并且初第二國
土淨具三界在所行顛不成疑中令德仏果圓滿土行文次
四舉執頌非土嚴非所以三正頌嚴土四結真菩薩此初也菩薩
若求仏果依報應正德行无相空慧除疑二執而依真嚴若
言我德增長人我勝菩薩仏土是法者離二執能不離於真嚴非
淨何能嚴土言我嚴者報菩薩也故前頌土　及淨仏國土

生心即是倒　經何以故　贊曰此嚴相所以也　經莊嚴仏土
是名莊嚴　贊曰此正頌嚴土也此中若欲真嚴者即非有相
能所莊嚴若離能所无相嚴者是名莊嚴是真嚴故能能具
足中身淨土是故此文名土具足　前除地前小念德道令令地上求仏具
地上求仏具足故文似重与前別也　經若菩薩至真是菩
薩　贊曰此結真菩薩不言我能是達生空无所嚴相
是達法空知不執為是真菩薩論依此義而作頌云
衆生及菩薩　智諸法无我　非聖自智信　及聖以有智

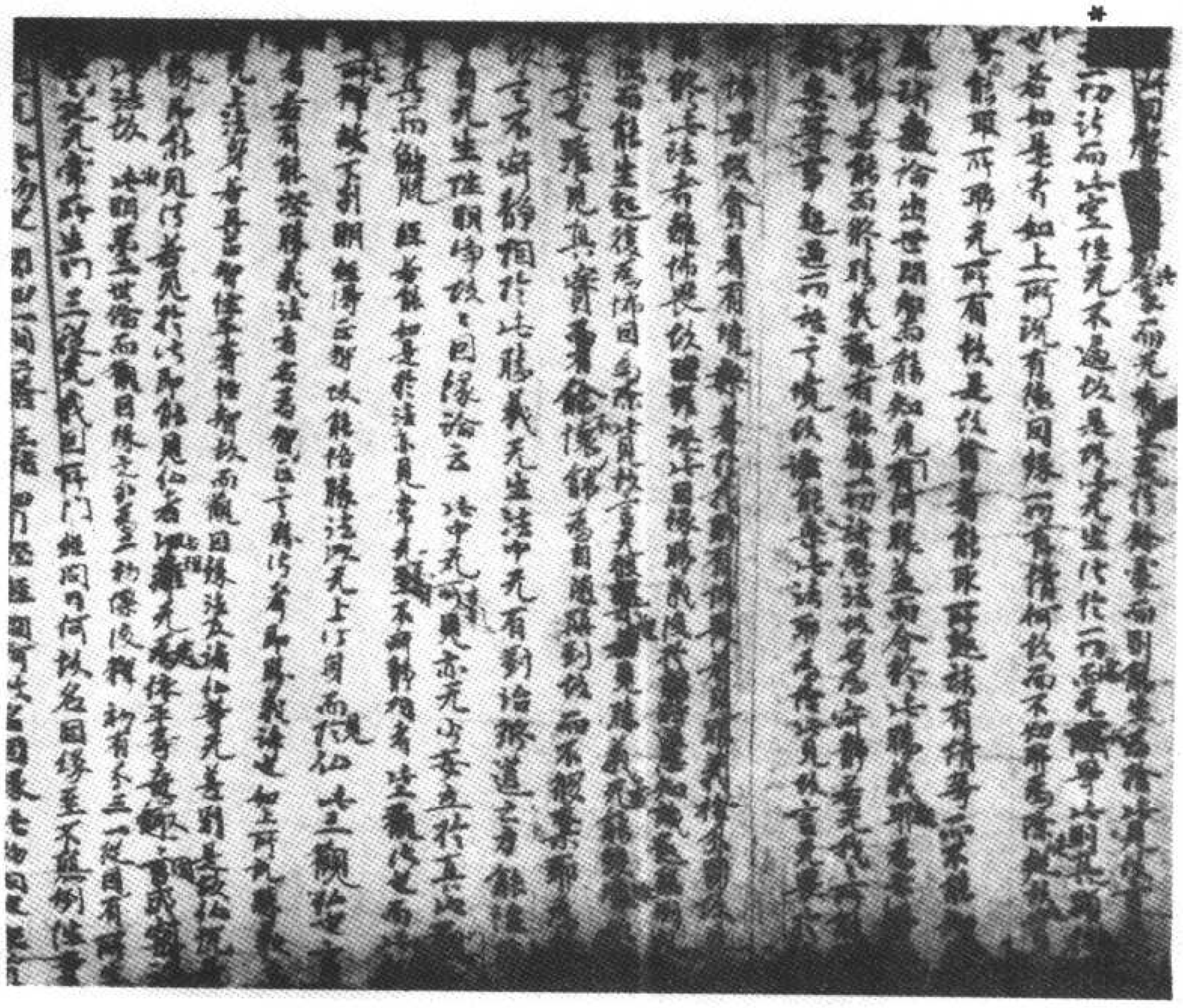
衆生及菩薩　智諸法无我　非聖自智信　及聖以有智
真菩薩者能知自身及衆生身皆无有我非聖菩薩由以
自智信无我法況及聖位以有聖智不通達耶即頌有執
不達二空非真菩薩　經須菩提若有肉眼不　贊曰次下第五
无見智淨具足所第十四仏无能見疑令解實眼具三見
智能令見仏体淨土附通情与非情即是菩薩所用所
化七地名實是所化用其中衆生是所化利益无智見諸
仏即是故必見淨土眼智淨六通及所依相方能了達色
相色等而為受用不知衆生心行差別而為利濟亦能无盡
令化受樂常宗仏事而諸菩薩之樂求仏无上見智開
前說說不見諸佛名為諸仏遂疑如來恐无見智會說
仏有見智具足所從疑心令彼求起无者以有所求之果名智
見淨眼具足天眼此道疑令求名所仏无能見文多為三初
明見淨眼具足後頌福德具足鑒照名見決斷名智可愛
名莊嚴障圓明名淨具足見淨五眼即文為三一、又二初
問後答此初問肉眼也形唐四塵名之為肉清淨色根
仏說名眼為說凡夫未得通者除轉五情見近貪慮相於
明內之色無業報障方能成就若諸菩薩自為導養
此身心故見衆生苦生惜愍故初德成之然隨大小見百由旬
乃至三千大千世界中有障故不見他方若在仏身色即是少

乃至三千大千世界皆悉清淨故不見他方若在佛身色即是
智現即是事一即一切見周法界無障礙故以是清淨光明色根
利他善根之所生起是障內邊名為肉眼今發願佛具此見淨
故問善現如來有不　經如是至有肉眼　贊曰佛離諸障
能生自他示同凡夫名有火者所生淨色光潔肉眼若光此者非真
故　經須菩提至天眼不　贊曰此問天眼也光潔靜處名
為天因天而證故名天眼然此天眼有報修得若修靜慮引
色界中所造淨色名為修得若生天中業因所生清淨色根
名為報得此天眼皆能徹見麁細明闇障內外色而其達由
有差別若唯得見四天下羅漢辟支小大漸次見小中大三千
界色菩薩為斷前肉眼過欲遍知彼六趣諸色須修天眼其
界小者見百俱胝乃至界大見十方界諸天二乘所不見色不見
二世除淨因果若在佛身是真天眼此光二相見一切故頭名真
此故問有不　經如是至有天眼　贊曰此答也以佛過去最上
勝德於現果位常在三昧能利自他觀光盡境有報修得真
天眼也　經須菩提至有慧眼不贊曰此問慧眼也簡擇除
淨名之為慧能照真理即名為眼三乘聖者隨證二空緣真
之智以為慧眼前之天眼未離虛妄菩薩欲知諸法實性成
就真智出生死道乃欲令生離虛妄者為教濟故須修慧眼
者至佛身上即　一相　雖二智見遍理事的照理邊名

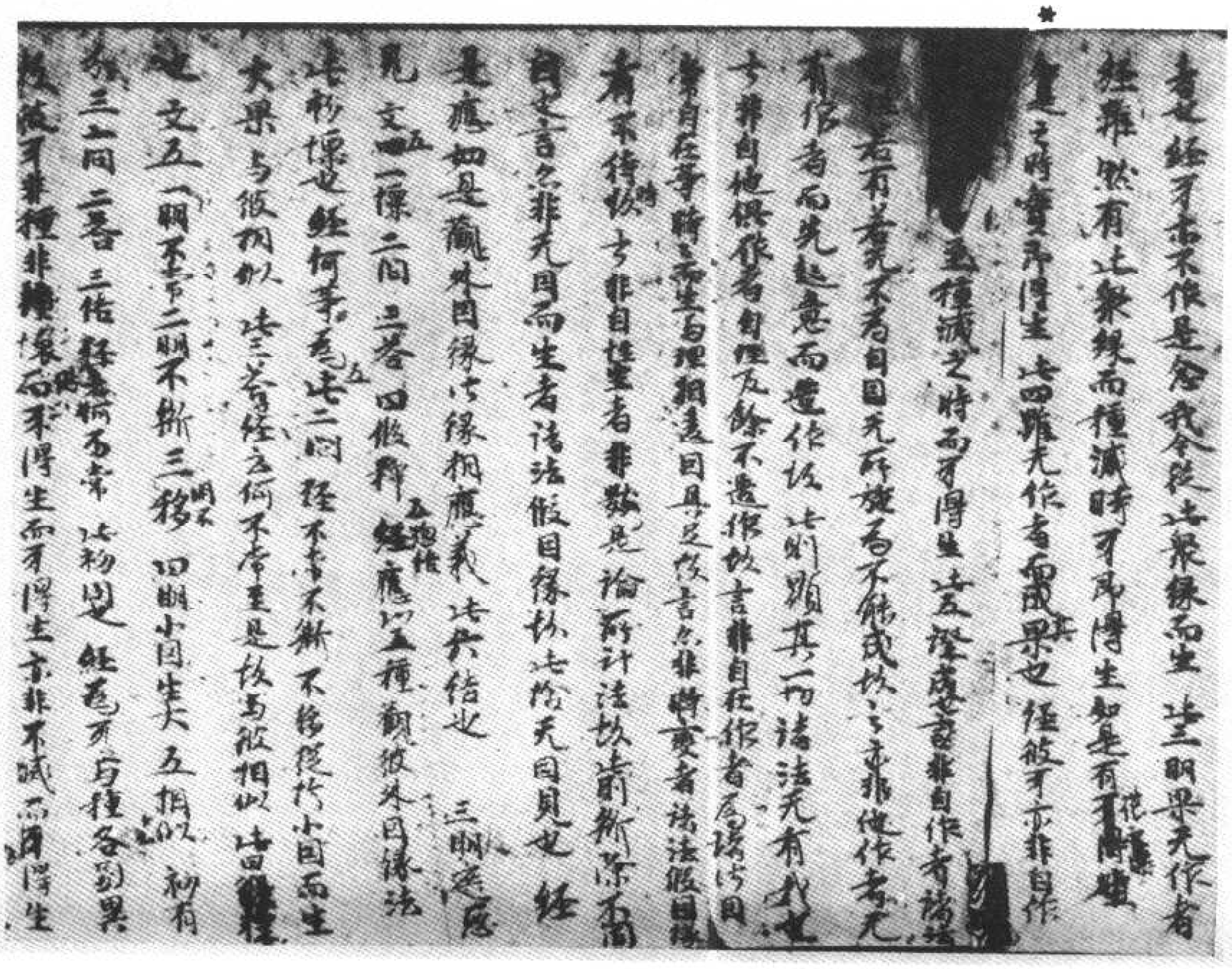




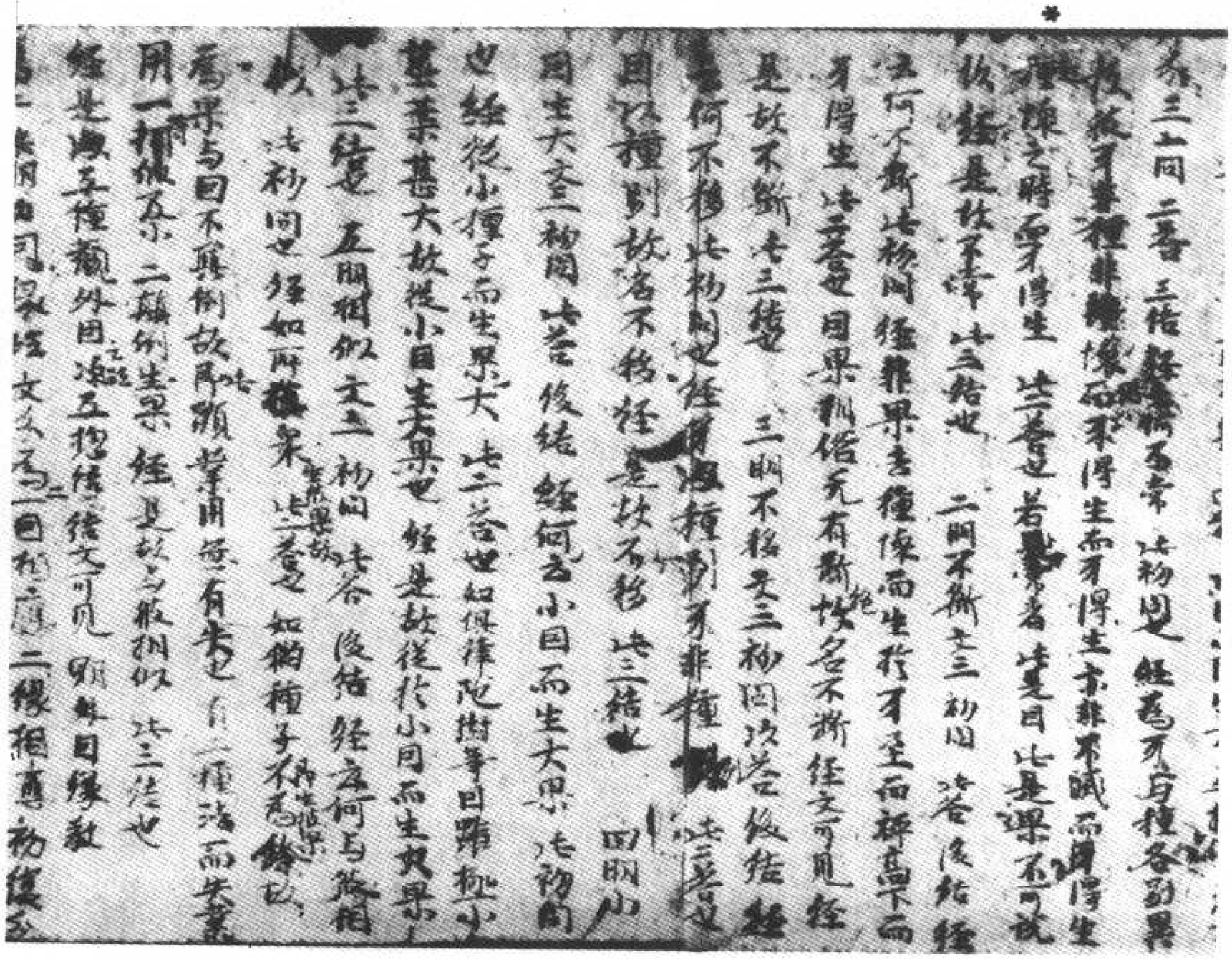
散一四一二號　大乘稻芋經隨聽疏

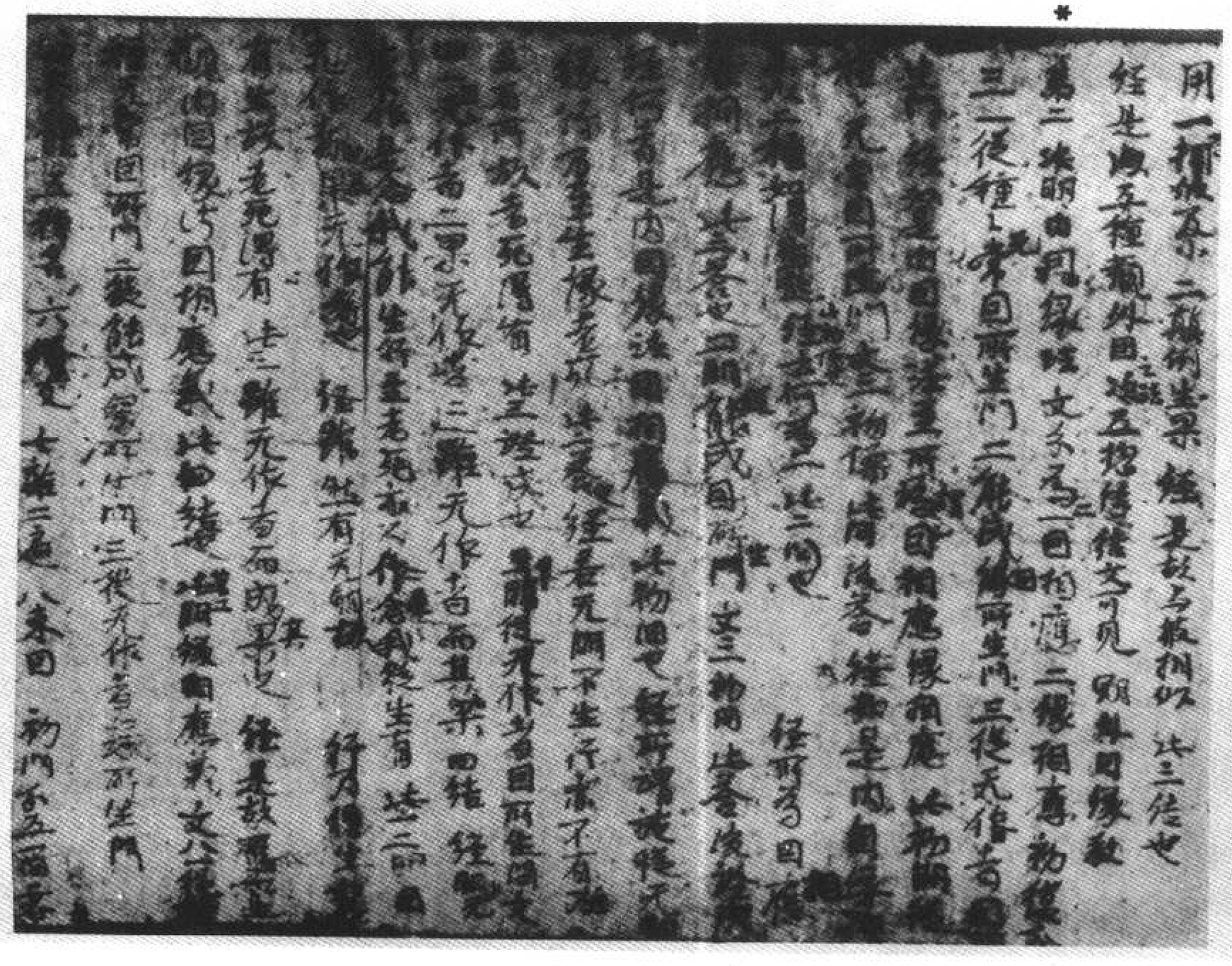


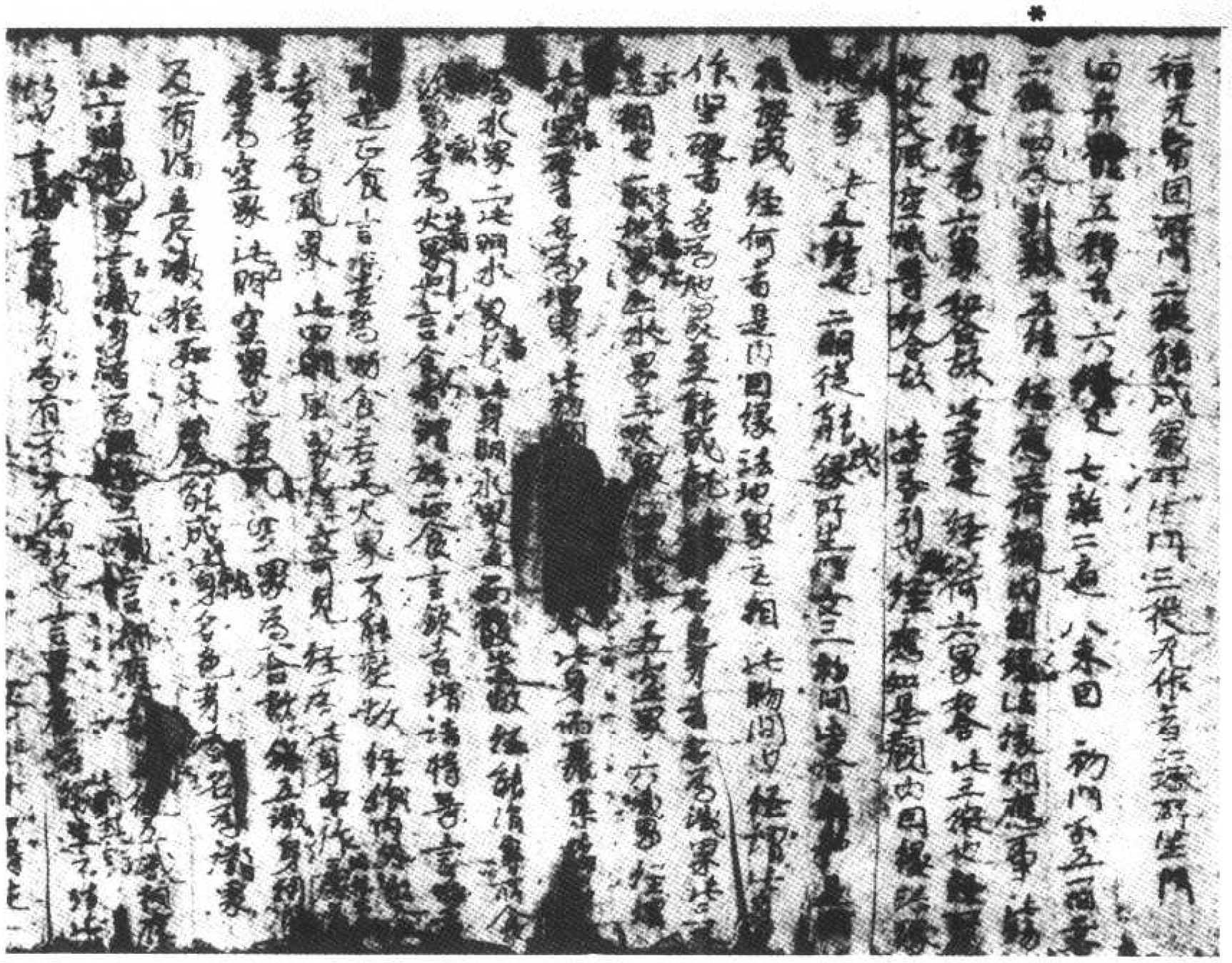
法明第二緣相應義 此中二緣相應 初是無作者緣所生門 此無作者
三種差別 初文有一問 二答 三釋 四答分別 五結 六標 七
成 經 應三何說外因緣法 此初問 經 何等名為因緣法 此答
經 以何為果答 此三偈也 經所增起水大風空時界等 答
因緣法而得生 此四答分別 六果 總義如下經 經
如是說外因緣法 緣相應義 此五結 經 如果者 經
性時間 緣種子 此六明業因 寺地果者 是名為 此
者說為 說性六果者 種 為性 風果者 謂
虛空為性 此復有二 謂明及闇 信時者為 地等 果為
經 若無 此等緣種則不 而生 花 果者 是名地 不具之 經
乃至 水大風空時等無 不具是 一切和合 種子 成時而不得生 無
無 此 經 是 一切 從無作者緣所生門 此六一六緣無作者二無
作者 三果無作者 四離無作者為而成 長果 五 六結 經 等
地果不作是念我能住持種子至時而不作念我能 作種子
此初明六緣無作者 經 種子亦不作是念我能生芽 此二明無作
者 經 芽亦不作是念我今從此 此三明果無作者
經 雖然有此衆緣而種滅時 芽 生 如是有 花 陀羅

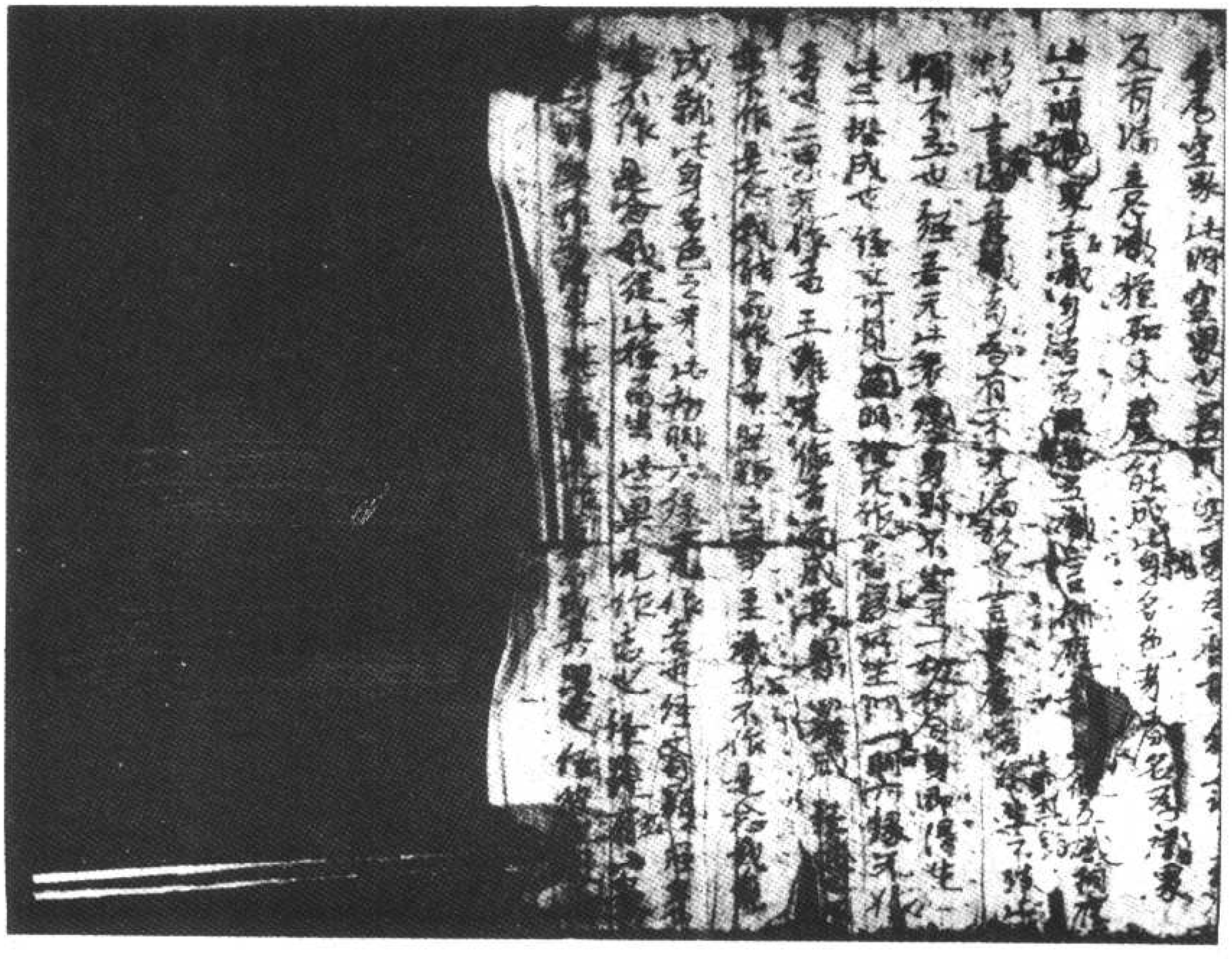


者 經 芽亦不作是念我今從此衆緣而生 此三明果無作者
經 雖然有此衆緣而種滅時芽 生 如是有 花 陀羅
生 此四離無作者 經 芽生時芽不作念我能生芽 此二明無作
者 經 芽生時芽不作是念我能生芽 此三明果無作者
經 雖然有此衆緣而種滅時芽 生 如是有 花 陀羅
右有差別不為自因無所建而不能成故不非他作者無
有作者而先起意而造作故 此明顯其一切諸法無有我也
芽非自他俱作者自性及餘不造作故 言非自性作者 諸法因
緣自在等時而生 與理相違 因 是故 言 非時變者 諸法假因緣
有不待時 芽非自性生者非數是論所計法故 前 所 不
自生 言 非無因而生者 諸法假因緣故 此除無因見也 經
是應如是 觀 因緣 此緣相應義 此共結也 三明 應
見 文五 一標 二問 三答 四假 五 經 應以五種觀彼 因緣法
此初標 經 何等為五 此二問 經 不 不 不 不 不 不 不 不
大果 與彼相似 此三答 經 云何不 是故 為彼相似 皆
是 文五 一明不二明不 不 三 明不 移 四明小因生大 五相似 初有
為 三 二問 二答 三結 經 何等為 此初問 經 為 芽 與種各別異
故 彼芽非種非種 緣 而不 生 此 明 是 經 芽 生 亦非不 而 生

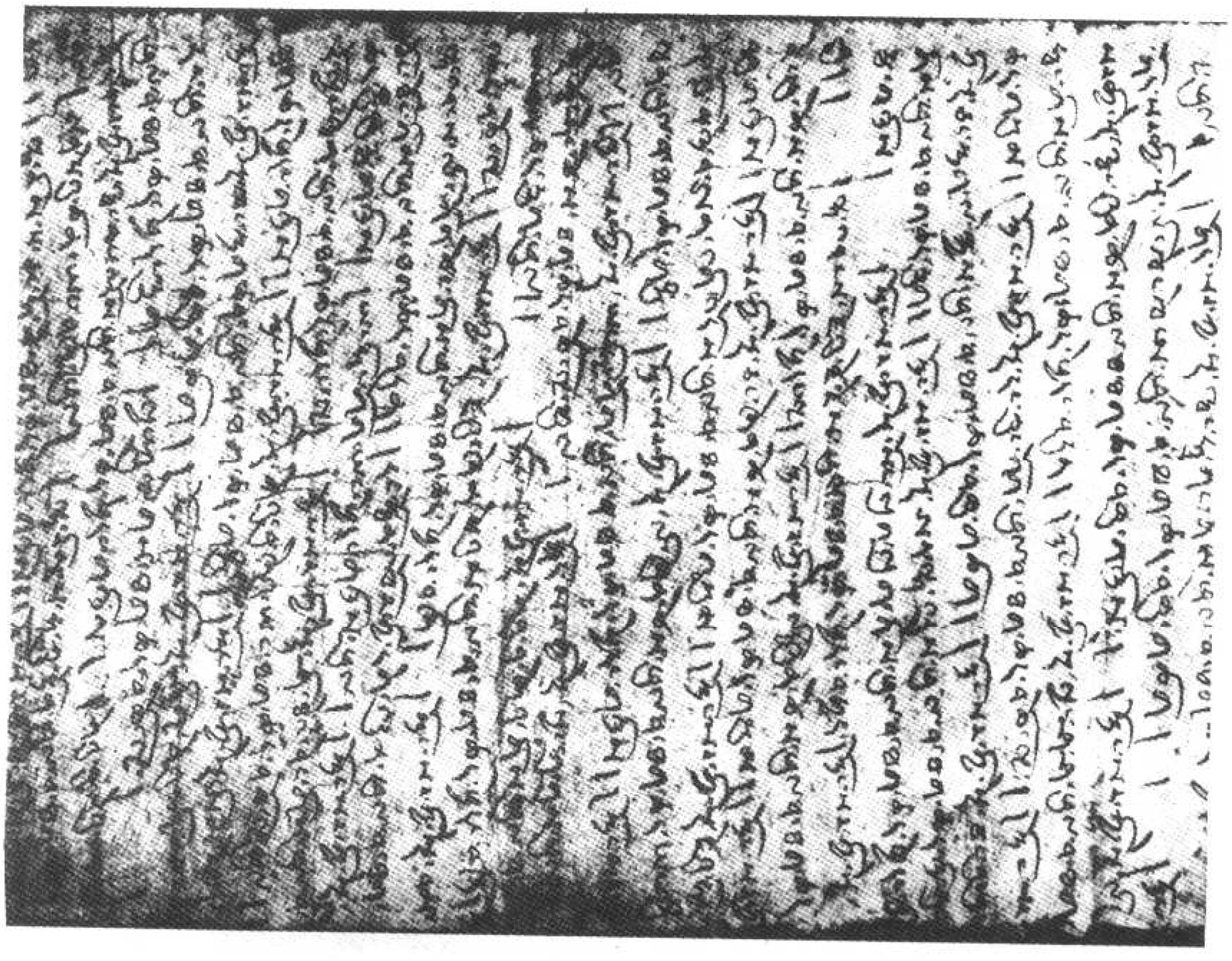


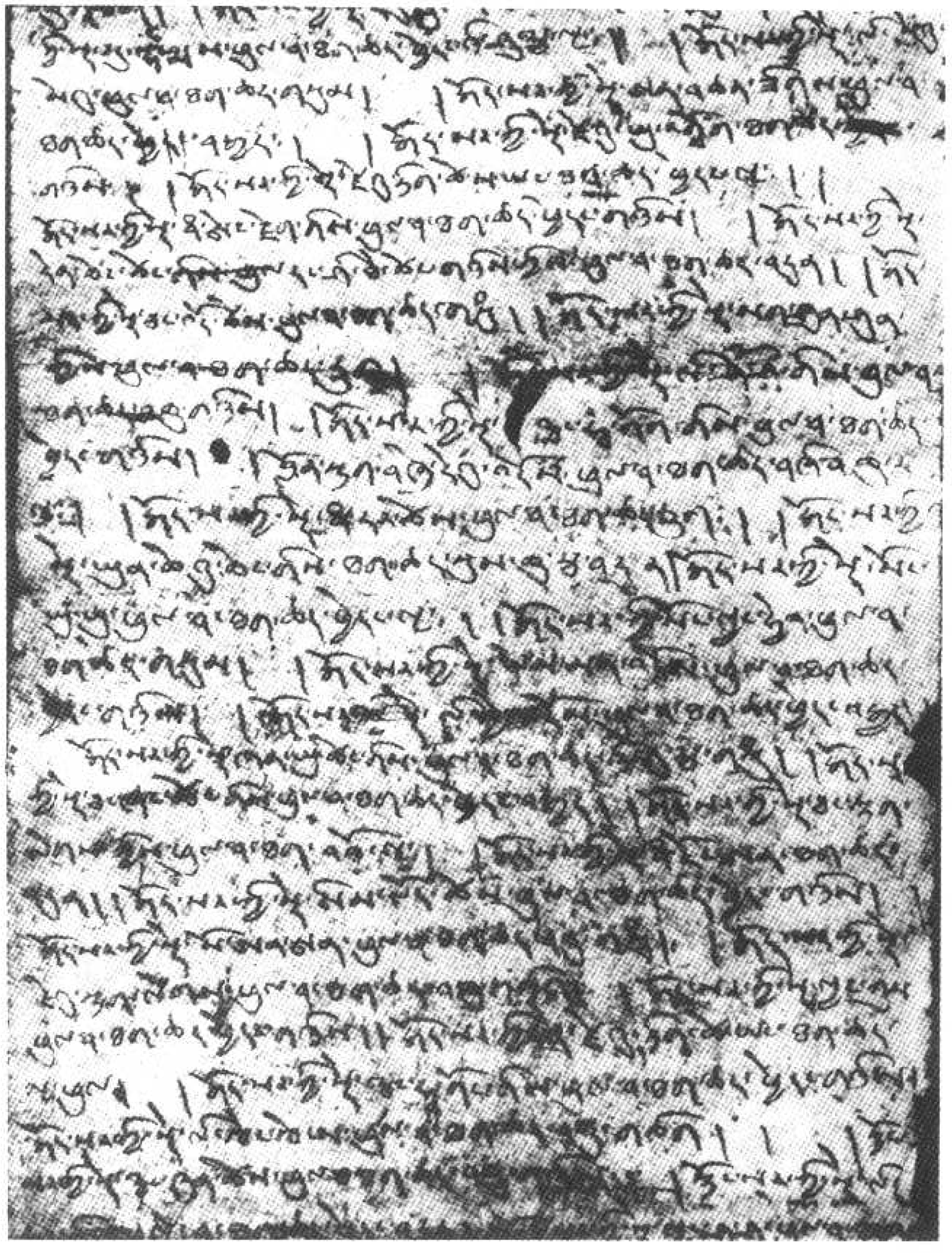


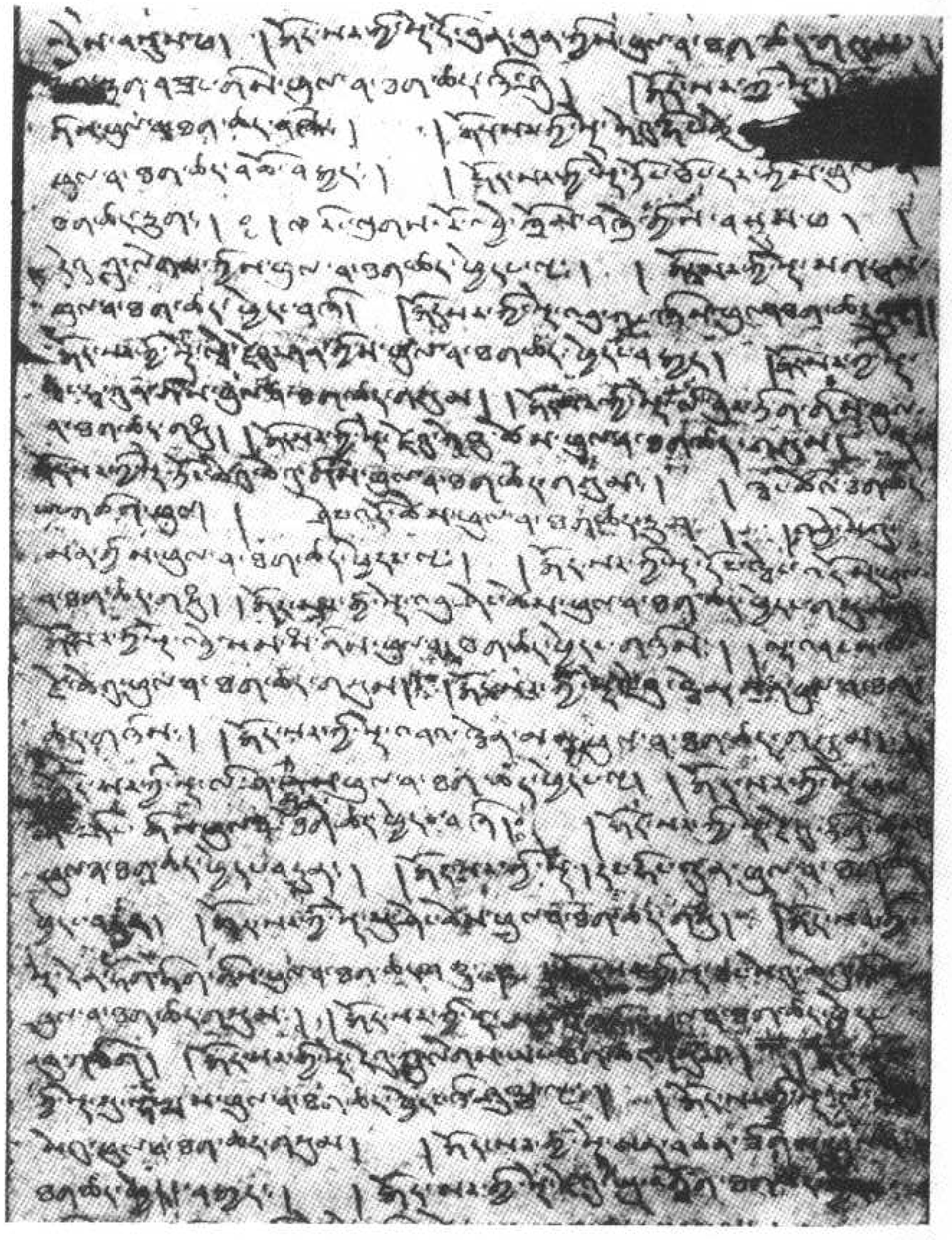


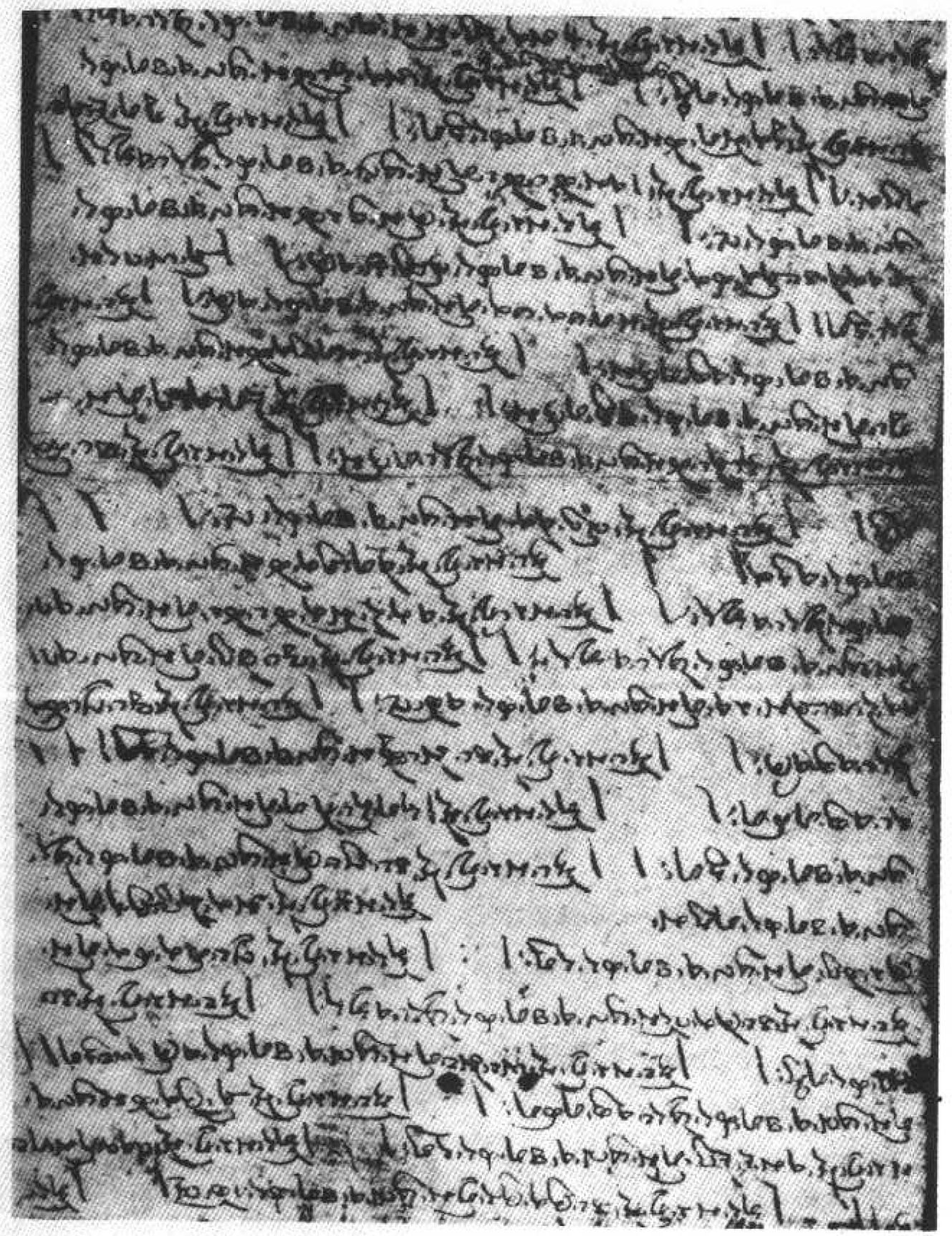


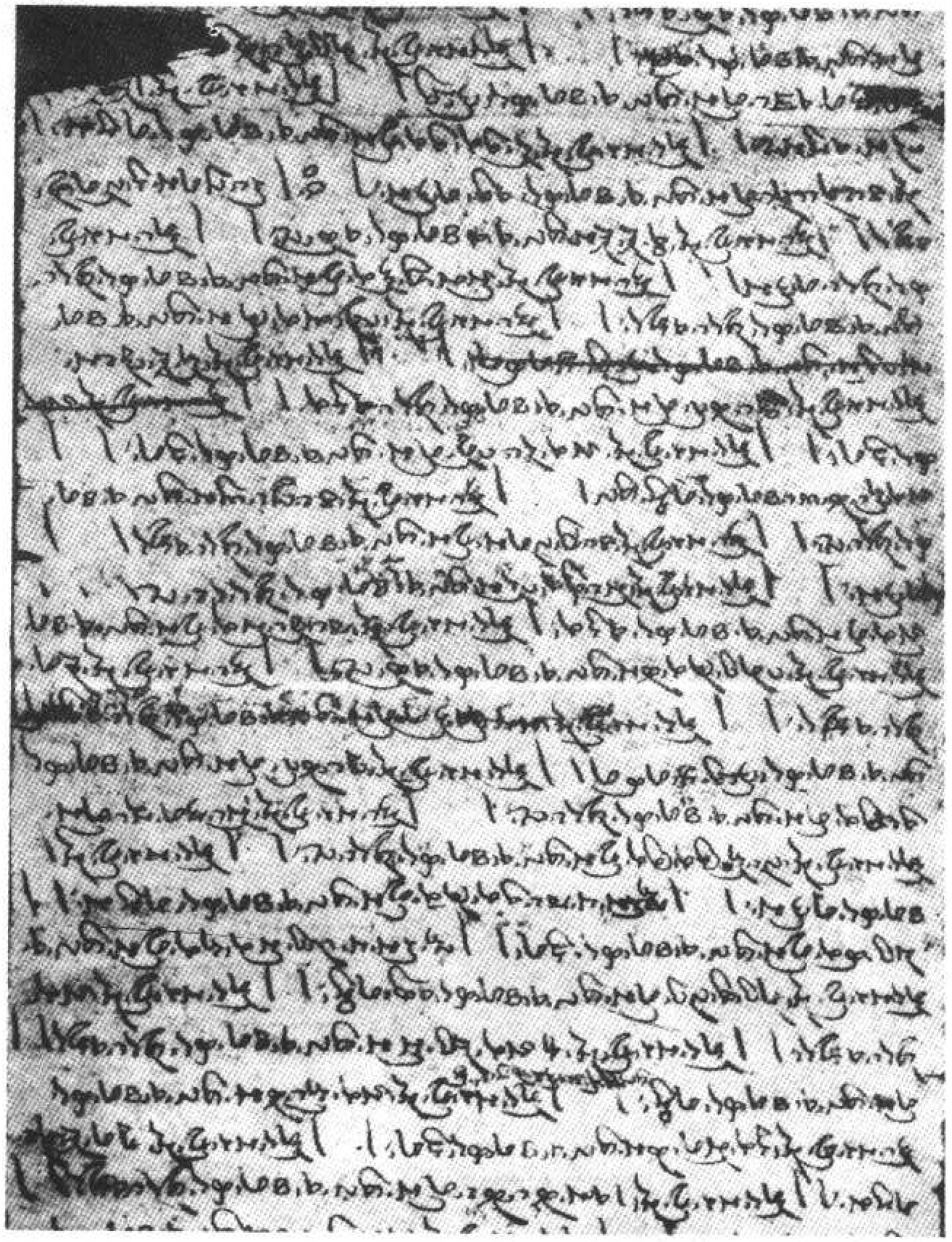
散一四一二號　背　　面　蕃文寅年敦煌地區賬目

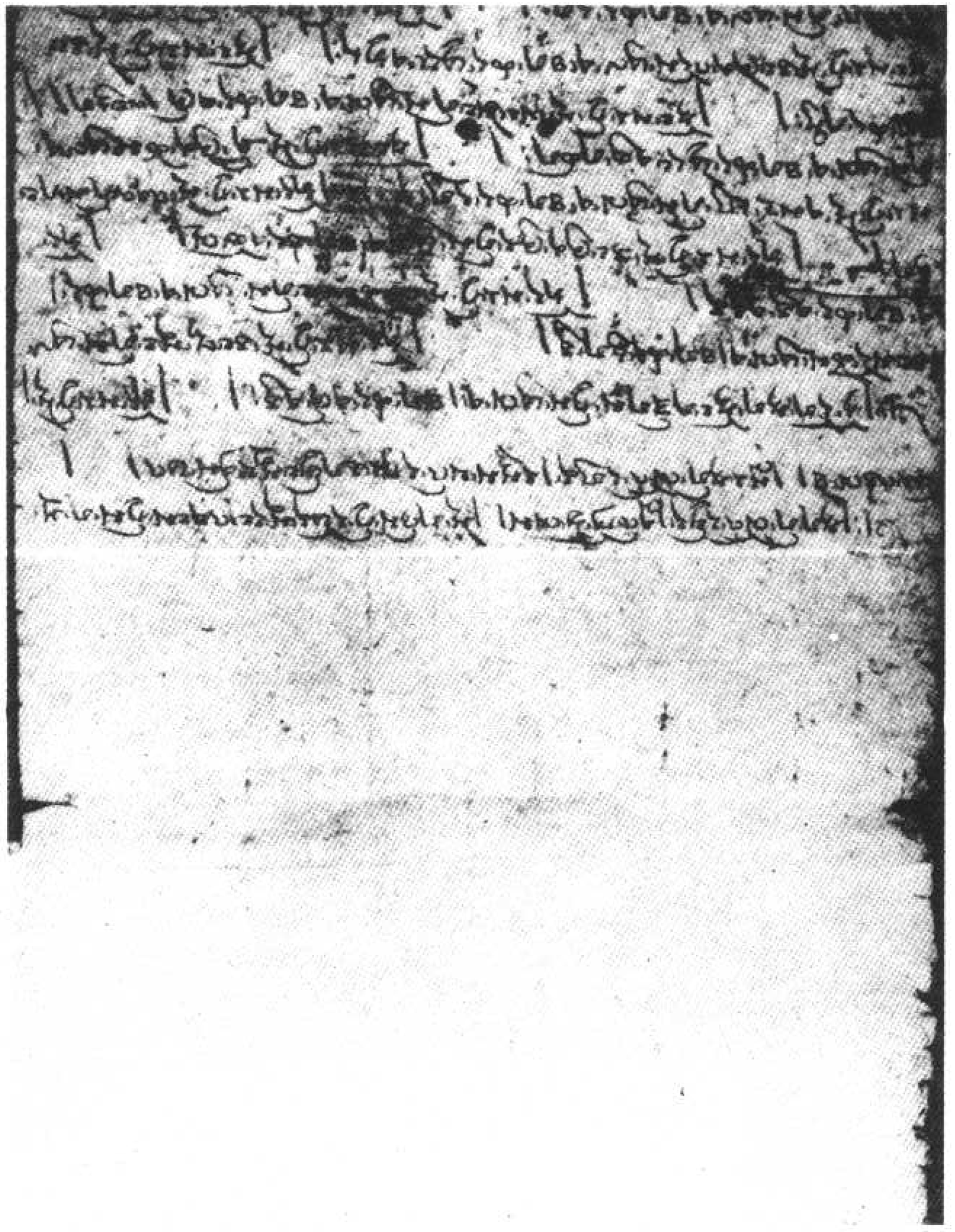




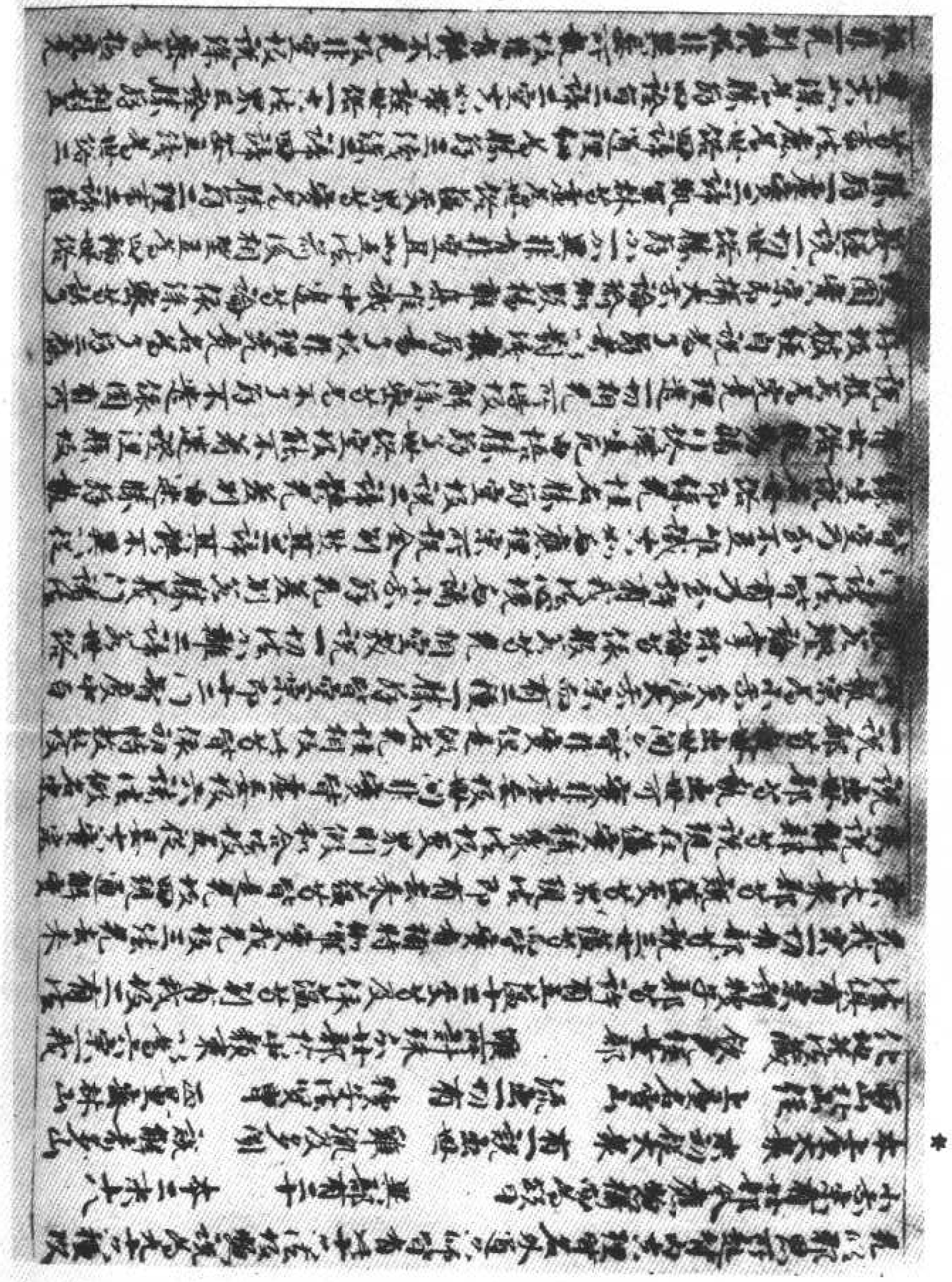


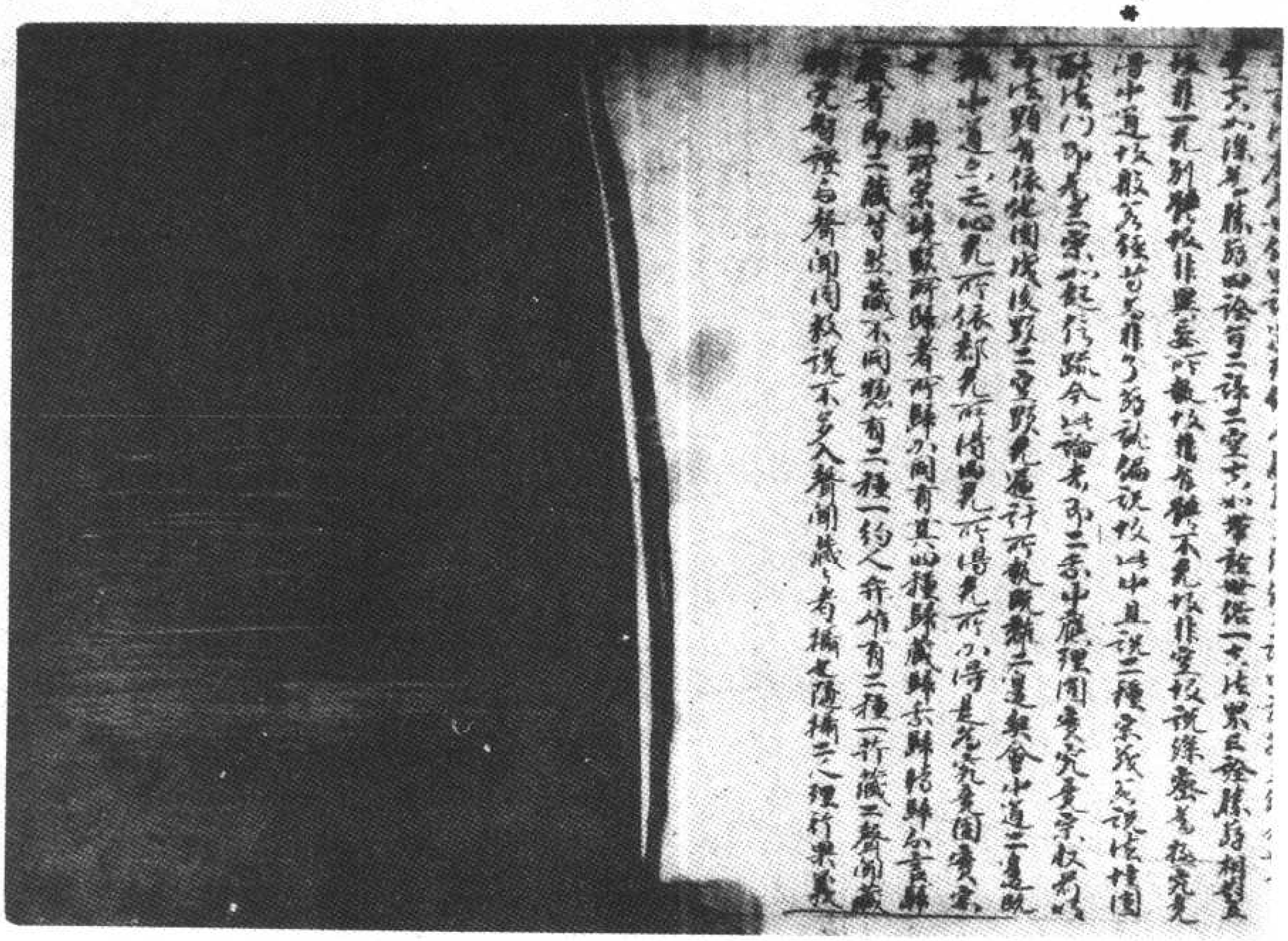


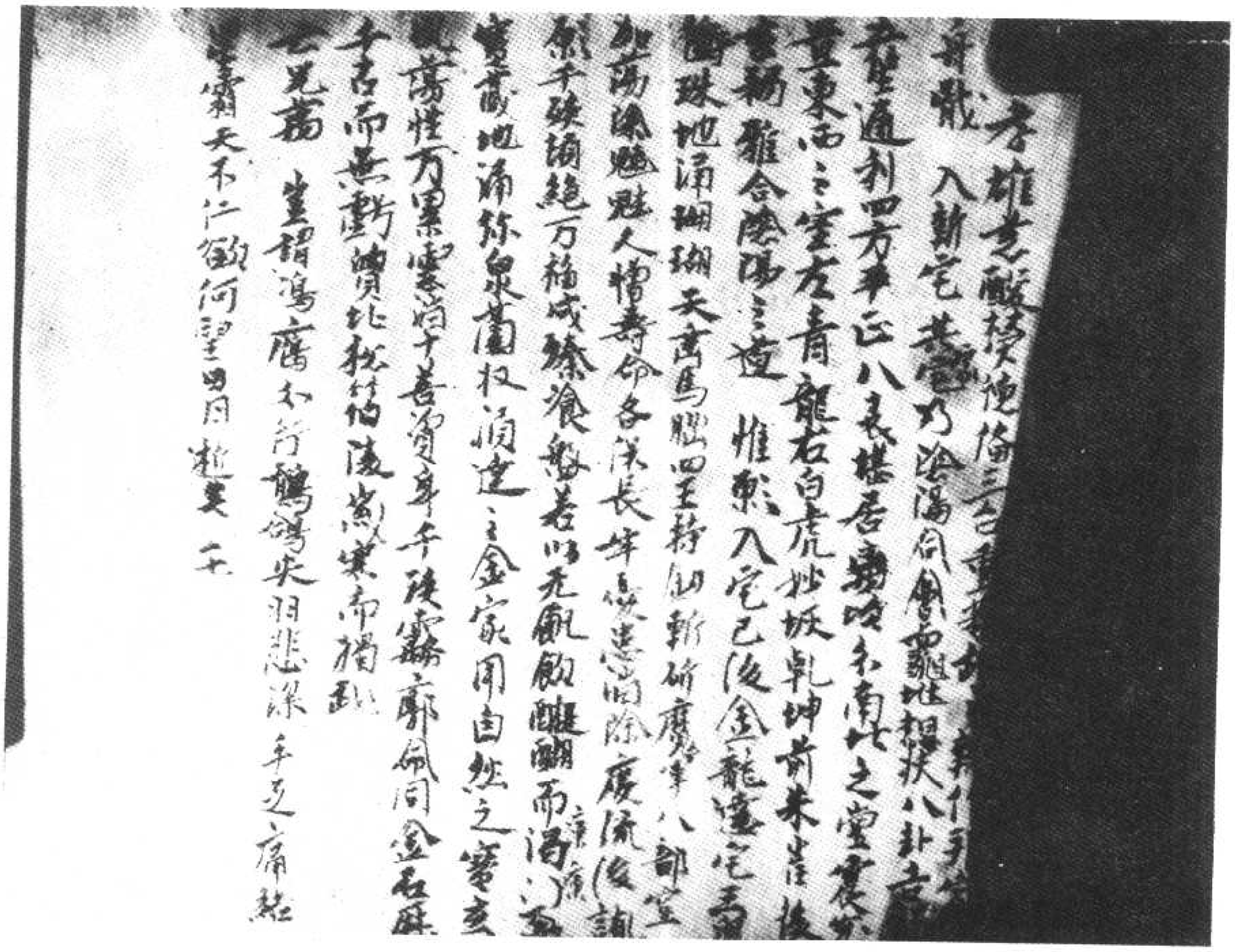




散一四四七號　大乘百法明門論開宗義記







見空光佛處所無量大衆說是
義於尒時得聞得見彼佛而披樹頭
其義所得所生法忍空見如來而披記決
於衆世當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍
知故是善男子復樹是經亦至佛地說消世
間人天供養善男子是故大乘經典古昔實
藏不可思議應施破乏貧窮厥實孤苦男子
大乘如大海小乘牛跡水大海如須彌小乘
嫩子城大乘如日月小乘打火星是乘名大
乘不可思議乘容受諸衆生猶如虛空雲
一切諸乘中此乘為第一如是大乘者能出
種種乘小乘有限量不能度一切唯此所上
乘菩能度衆生為行此所量盡空之大乘盡
空所有量亦所有形色大乘亦如是所量所
鄽尋一切諸衆生乘於此大乘當觀是乘相
廣博多容受若於所量初說大乘功德及乘

散一五一一號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經

廣博多容受若於所量初說大乘功德及乘
此乘者不可得窮盡一切諸乘中大乘實為
勝至心受大乘得涅槃樹所縛所鄽尋命
此所上乘能勝下劣乘坐於道樹下雖於十
二緣乘度衆生彼為說大乘經十方諸衆生
若乘大乘者亦所增減容受如虛空大乘正
思議神通大智慧是故諸衆生當急修學之
一切諸天衆天龍及外道欲除煩惱與聞法
於大乘具足六神通三明三解脫門解脫魔外
道并及諸邪見大乘軍為要能破煩惱具
足諸善根是故大乘力其實難思議一切世
間法及以出世法有學所學法攝在大乘中
若有衆生行於菩提道雖近邪見惡智識遠離
此事歸大乘若人不樂求大乘不能破壞煩
惱結欲求解脫學大乘若有大乘人離大乘
謗說大乘心觀察當知所是大乘人得心淨
諦具神通皆由大乘因莊嚴若人有能行大

諸有大乘心者修習是大乘人須心當
諦具神通皆由大乘回向能若人有能行大
乘是則斷於三寶種若有疑阿大乘者是人
那得成佛量諸餘到十方諸世界供養十方成
量佛知是大乘方廣經世間諸佛乘是能脫
具足威德破生死是故大乘難思議得色得
力得自在具足成就常法身若有乘此大乘
者是人履於成上果捨身已施菩薩非是故
得此成上乘將成就通慧行能以神通輔
日月皆由又諸大乘行思心應常精進故
人到彼岸大乘有無量事諸佛歎德大乘得
除滅若能安住大乘與快度仗乘如諸佛具
足亦令聽精進能四如意神通力除四法
及真實義皆由又諸大乘經具足十力成所
與相好嚴身廿二金剛三昧一切智皆由又
諸於大乘善男子若有持此大乘經與一字
一句乃至一偈永脫諸苦難終不墮惡道得
到安隱處於後惡世時若得是經者我皆與

到安隱處於後惡世時若得是經者我皆與
授記究竟成佛道若持此經者佛常近是人
說佛法諸佛說是人能大神通慧能轉大法
度諸生死疑能破諸魔軍我於定光佛聞此
方廣經位悉得授記号為釋迦牟尼於我滅
度若有學是經我之與授記若人來世中能
聽此經為諸愚者說佛雖不在世不斷於
三寶之如佛現在所以者何我從成佛量佛授
持此經於未劫中為人廣說是以使得廿二
相虛空藏菩薩白佛言世尊一切諸佛因之
所成就作種種世尊言為說之
佛告虛空藏菩薩言善男子如來成就無量
功德故是得成三十二相我若廣說窮劫不
盡今當為汝略而說之如來至心數得清淨
得足下平相滿行種種惠施故得千福輪相
不斷一切諸眾生故得足柔軟相
得指纖長相不破壞他故得圓鞔相以柔服
奉施故得足跟相以淨食施故得七直圓相

得指鐵長相不破壞他故得同鍮相以妙服
奉施故得足滿相以飲食施故得七處滿相
喜聞佛法故得廣王鹿相覆藏他罪過故得
馬陰藏相滿十善法故得上身如師子王相
常以善法化衆生故得數骨平滿相教誡佛
長故得辟肘膝相見他造三寶業能防故
得手摩膝相常滿万善法故得淨潔身相常
施病者衣藥故得所食之物至味意味相常
數莊嚴滿善法故得師子頰相於諸衆生心
平等故得四蓮相事和合師教故得蓮華相
以親親貧故得豆齊相身口意淨故得二齒
白相說口四過故得廣長舌相成就無量功
德故得味中上味相於諸衆生常以滿語故
得梵音相隨衆慈心故得細相至心求於無
上菩提故得牛王睫相讚嘆他人所有功德
故得白毫相恭敬供養父母和上阿闍梨師
故得四齒相摩說大乘法故得身柔滑相喜
歡具故得金光相遠離惡說世間故得一一

歡具故得金光相遠離惡說世間故得一一
孔毛生相衆生為故師長教勅故得身毛上
靡不相以慈事如衆生故得毛孔相所生之
衆生滿三時故得圓滿如尼拘陀相所生之
處善造佛像故得那羅延力相善男子菩薩
摩訶薩成就如是無量功德便得如是三十
二相虛空藏菩薩白佛言世尊我觀諸法都
無相狀又觀如來亦非是行云何而言成滿
諸行我觀諸佛法僧若集滅道除身入等十
二因緣諸波羅蜜內外四大空無相猶不見
出生不見滅況如如如如如來如幻如如水中月
龜毛兔角如空中之華如石女之子如著影
衆多象白鷺如有如無及以有無非有非無
非常非斷非生非滅非內非外非見聽猶如
虛空云何如言我觀諸法我觀如來亦非聚
生壽命士夫亦非眼色相行非耳非聲非鼻
非香相行非鼻非香相行非舌非味
相行相身非身相行非意非法相行

非相行相非相行相非相行相非相行相非相行相身非覺相行非意非法非意法相行
非識非色非識非相行非色非非色非相
行非我非識非行非陰非貪非盡非聚非散
非出非入復相行識之復如是非去非來无
有住處无意意識无有身口意業非一非二
非去來現在非始非淨非我衆生壽命士夫
非常非斷无生无滅无相无行无捨无受畢
竟住云何而言有無諸行尒時佛讚虛空藏
菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝過去世
時長曾已供養无量諸佛久建大乘无上願
義了知万法皆悉空寂尒知如來畢竟住
長寿子聲如清淨無垢寶珠雖在濁水迦應
千年其性常淨此已如本供等今者尒復如
是了知法相本性清淨故等今者雖處五累
五濁濁中易佛揚化尒復不為濁之所汚
不汚故能問此義善男子汝今復聽當為說
之一切万法實无相根有文字故說有法
法中无字字中无法為說無文字故

之一切万法實无相根有文字故說有法
法中无字字中无法為說無文字故說有法
字之中尒无法為說無文字故說有法
字之中尒无法為說無文字第一
義諦雖无文字世俗道中說有文字果生佛
性无上菩提不離文字善男子實如世說如
來无盡无滅不斷不行離斷行不入正位
尒不退轉一生不生免事天魔不從凡夫不
愛世間於一切法四无所住尒不說言我已
過於生老病死尒不四事供尒不行尒不
言我是世間无上之尊所著中宮婦女媛果
不習世間從樂之事尒復不事摩尼寶力欲
度衆生示現老人為壞食身示現病苦為壞
貪愛示現死相為壞貪欲及我我所示現沙
門為令衆生不來梵天帝釋之身雖來出世
无上之法衆生宮城示現出離三界繫縛及
示非累前後故示現无明愛是故三十二相
莊嚴其身為示衆生良枯福田剃除鬚髮
捨嗅路道為令還放開陸羅示現遠離一切

拾瓔珞遣馬令還放關陀羅示現遠離一切
廣博現劇鬪戰示不貪著於一切法受持擬
裝示調衆生歷諸色伽阿羅遊戲受法示
現破壞自高之心六年苦行為壞外道現受
飲食隨世俗法現受臺草示於知足坐草辱
上示壞憍慢諸天龍神讚嘆恭敬示見功德
五徹果報降魔外道示勇猛右手指地示作
福力大地震動示無故思惟无相獲得无
上菩提之道示現了知一切法相觀法平等名
之為佛佛之智慧无能勝者所說法要如去
來現佛以是義故為名如來了了知見三世
之事善不善決名菩薩善巧真實語故名天人
師若有學者能住是觀是名菩薩若住異觀
不名菩薩則名欺誑一切諸佛善男子一切
諸佛不出不入不生不滅為度衆生唱言出
世為度衆生唱言滅度盡空藏菩薩白佛言
世尊我實久知法相理空諸佛如來无出无
沒不生王宮便樹不滅眞覺常住為度衆生
隨宜方便入涅槃實无動轉諸佛如來真
覺常住應身三界現五種法身何等為五一

眞實相法身二者功德法身六者去來性法身
四者應化法身五者虛空法身兩以名為
相法身眞實相法身真如眞際
虛空性是名為眞
德法身名為衆生
為功德法身

殿字樓臺很日月　池蓮華葉用莊嚴
而似當日在彼中　說這蓋蘭清淨教
為被目連慈母說　先交受苦門注天[illegible]
上來多段義[illegible]　[illegible]說經文義[illegible]
從此下文是別序　目連得道復如何
大衆[illegible]重心　六通之名當解釋
各各虔恭合掌著　目連得道唱將來
經云大目揵連始得六通
恰似世間慈母身　養得子時登寶座　仏子
峨勢人間皆總怕　自出分亘憂佐大官
[illegible]看我恥嫌　來向本州[illegible]侍奉
所得物[illegible]賤買[illegible]　將來奉獻我慈親
百味珍羞皆給茶　[illegible]將心親侍奉
若也閑來交合曲　音聲歌舞不曾休
朝朝暮暮能安每前　數夜等常居左右

朝朝暮暮能安每前
[illegible]之[illegible]　意徒孝行豈之傳
今此目連亦復然　得道恰以為官位
憶得先亡念慈親　堕落三塗阿那邊
遂將天眼遙遙觀　欲覓尊親擬供養
直福三界[illegible]久　[illegible]神識落何方
[illegible]　[illegible]還因右父母
羅漢[illegible]道[illegible]　[illegible]當初養育恩
今從向下一唱經　欲度父母報恩交
大衆[illegible]　經文[illegible]唱將來
經云目連欲[illegible]父母報乳哺之恩　仏子
自得成圓應合救物度[illegible]欲報[illegible]恩
經云度者即是度[illegible]　恩兩字須[illegible]經
題[illegible]夫人生在世　[illegible]母為親　非父不生
非母不育　是以因[illegible]　[illegible]報其　恩慕　仏子

題此夫人生在世為親非難
非不肖是以父母
日遊白得既周圓
心無為懷行孝行報者從養育恩
人生在世會如斯父母深恩須報答
須得增加養育義
陳其孝道眼前
願修孝義乃如
將知恩德大難酬我佛如來三說
奉勸座下佛弟子人須孝順莫因循
仏子故父母恩重經云父母有十種恩本
難報者一者懷胎恩二者臨產
受苦恩三者生子忘憂恩四者咽苦
吐甘恩五者迴乾就濕恩六者乳
哺養育月恩七者洗濯不淨恩八者為
造惡業恩九者遠行憶念恩十者究
竟憐愍恩佛子適來雖列十恩名
義理須深都未辭門徒若要細分別
第一懷胎守護恩慈母將心憂嬰子
十月胎中宗負重
怕怕十不得安
赤如游魂魄散
由怕怕有損傷
宮內便喜歡
產時之間諸部命生者受苦如斯
產難悲如餓鬼
養育親情恩重
斷乳嬰兒長大時
乾安住留連其子眠
濕安迴背母白臥
乳哺養育不辭勞
洗濯之時無懈怠
五者迴乾就濕恩六者乳
哺養育月恩七者洗濯不淨恩八者為
造惡業恩九者遠行憶念恩十者究

散一六〇八號　背　面　阿毘達磨俱舍論本頌分別界品第一

阿毗達摩俱舍論 迦濕彌羅國一切有部 衆多宗 [illegible]

分別界品第一 世親菩薩造 [illegible] 奉 詔譯

序分第一

[illegible] 一切種諸實滅 [illegible] 滅 [illegible] 衆生出生死泥

敬禮如是如理 師 [illegible] 滅論我當說

[illegible] 隨行名對 [illegible] 能得此諸惠論

[illegible] 彼論 [illegible] 文 [illegible] 名

[illegible] 滅 [illegible] 滅諸我所方便

由彼世間漂有海 回此傳仏說對法

有為無漏法隨道等有為於彼漏隨增 文說名有漏

無為為道諦及三種無為為虛空三 [illegible]

[illegible] 別 [illegible] 別得非擇滅 又諸有為法

[illegible] 亦諸言依 有利有[illegible]寺有漏

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第137册　散436-1608号
作者=本公司编辑部编
页数=558
出版社=新文丰出版社
出版日期=1986年08月第1版
SS号=10511583
DX号=000005595126
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005595126&d=443B480FF16A4B765D98753982D6E12E&t=1

封面
书名
前言
目录
散〇四三六号　大悲观世音菩萨至道礼文
散〇四四七号　佛说法句经（尾全）
散〇四五三号　佛说佛名经卷第七
散〇四六三号　大乘百法明门论开宗义记一卷
散〇四七五号　禅源诸诠集都序卷下
散〇四七九号　佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经
散〇四八一号　优婆塞戒卷第七
散〇四八二号　式叉摩那尼六法
散〇四八五号　残羯磨文
散〇五〇八号　金刚般若波罗蜜经论
散〇五三三号　佛说无量寿宗要经残卷
散〇五四四号　净名经关中疏卷上
散〇五四八号　佛说父母恩重经
散〇五五〇号　金光明经卷第二至第四
散〇五六九号　维摩诘所说经卷上
散〇五七〇号　大般？槃经卷第三七
散〇五七六号　妙法莲华经卷第一
散〇五七六号　妙法莲华经卷第一
散〇五七六号　妙法莲华经卷第一
散〇五七六号　妙法莲华经卷第一
散〇五七六号　妙法莲华经卷第一（方便品第二）
散〇五七六号　妙法莲华经卷第二（并授记品第六）
散〇五七六号　妙法莲华经卷第二
散〇五七六号　妙法莲华经卷第三（并譬喻品第三）
散〇五七六号　妙法莲华经卷第三
散〇五七六号　妙法莲华经卷第四
散〇五七六号　妙法莲华经卷第五（并地踊出品以下三章）
散〇五七六号　妙法莲华经卷第五
散〇五七六号　妙法莲华经卷第五
散〇五七六号　妙法莲华经卷第五
散〇五七六号　妙法莲华经卷第六
散〇五七六号　妙法莲华经卷第六
散〇五七六号　妙法莲华经卷第五及卷第七
散〇五七六号　妙法莲华经卷第七
散〇五七六号　妙法莲华经卷第七
散〇五七六号　妙法莲华经卷第七
散〇五七六号　妙法莲华经卷第七

散〇五七六号　　妙法莲华经卷第七
散〇六一二号　　瑜伽论随听手记卷第十至十一
散〇六三六号　　大方？佛华严经卷第五六
散〇六四六号　　大方？佛华严经卷第三六
散〇六八九号　　太玄真一本际经卷第五
散〇七一六号　　大般？槃经卷第一二
散〇七四一号　　注维摩诘经卷第五
散〇七七六号　　大般？槃经卷第八
散〇七七六号　　背面　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
散〇八一三号　　灌顶经卷第十二
散〇八二五号　　大方广佛华严经卷第六六
散〇九四九号　　大方广佛华严经卷第一〇
散〇九八四号　　大乘入楞伽经卷第四
散一〇〇八号　　大般若波罗蜜多经卷第三七四
散一〇三四号　　大方便佛报恩经卷第六
散一〇六八号　　金光明最胜王经卷第一
散一〇六八号　　金光明最胜王经卷第一
散一〇八七号　　大佛万行首楞严经卷第一
散一〇九八号　　大方便佛报恩经卷第一
散一一九一号　　金光明最胜王经卷第八
散一一九一号　　金光明最胜王经卷第八
散一三四三号　　佛说香火本国经卷第二
散一三六三号　　金刚般若经旨赞卷下
散一四一二号　　大乘稻芊经随听疏
散一四一二号　　背面　　蕃文寅年敦煌地区账目
散一四四七号　　大乘百法明门论开宗义记
散一五一一号　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经
散一六〇八号　　目莲救母变文
散一六〇八号　　背面　　阿毗达磨俱舍论本颂分别界品第一